نحو رجل أعمال إسلامي

للدكتور
اشرف محمد دوابة

باللغة الروسية

دار الأمة 1429هـ

С Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

ВВЕДЕНИЕ

Деловые люди всегда и всюду являли собой нерв экономики и важнейший фактор процветания государств и возвышения народов. Их роль особенно важна в наше время, когда мусульмане сильно отстали от других. Мы не в состоянии правильно и рационально использовать имеющиеся у нас ресурсы и вынуждены обращаться за помощью к другим для удовлетворения своих нужд. К сожалению, сегодня мы ограничились совершением нескольких обрядов поклонения, оставив без внимания деловые отношения, поддерживать которые побуждает нас Ислам. Мы пренебрегли его мудрым призывом строить экономику в соответствии с моделью, созданной Самим Всевышним, если мы действительно желаем жить счастливо. Ислам принес нам систему, законы которой уникальны, основы — мудры, а практические проявления — безупречны. Ни одна система не способна принести столько пользы и блага.

Мусульмане принялись латать и перекраивать мир этот, то устремляясь за социализмом, то бросаясь к капитализму, а то и следуя за чем-то средним между ними. Одним из результатов этого подражания и бездумного заимствования у немусульман всего хорошего и плохого стало то, что мусульмане потеряли свое «я», свое лицо и лишились былого величия и славы.

Однако, несмотря на постигшее мусульманскую общину, мы все-таки возлагаем надежды на деловых людей, исповедующих Ислам. Мы надеемся, что они

сумеют поднять экономику общины и вернуть ей силу, которой она обладала когда-то, а также знание, в котором она когда-то достигла головокружительных высот, и прекрасную жизнь. Ведь были же времена, когда казна была наполнена богатствами, а халифы не могли найти бедных людей, чтобы отдать им эти средства, и вместо этого помогали холостым жениться и освобождали рабов и рабынь.

Рассматривая сложившуюся ситуацию, можно увидеть, что среди деловых людей, исповедующих Ислам, все же сохранились те, к кому применимы Слова Всевышнего: **«...мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения молитвы и выплаты закята. Они боятся Дня, в который перевернутся сердца и закатятся взоры»** (24:37).

Эти люди использовали огромные богатства и блага, которыми щедро наделил их Всевышний, в угоду своему Господу. Они увеличили производительность, преобразили целые страны и обеспечили молодежь работой. И они стараются приблизиться к Всевышнему Аллаху разными способами, стремясь к прекрасной награде в этом мире и в мире вечном. Их богатство не добавило им ничего, кроме скромности, богобоязненности и благодарности за дарованное им благо.

Однако есть и другая группа деловых людей. Деньги обольстили их и ввели в искушение, и богатство ослепило их. Их увлекли наслаждения — женщины, вина, апартаменты, золото и серебро, шикарные автомобили. У них есть прислуга и телохранители. Радуясь своему богатству, они возгордились и забыли о Том, Кто даровал им эти блага. Оно увлекло их сердца, и из-за него они стали смотреть на других людей, также сотворенных Всевышним, с презрением.

Кроме того, мы видим, что некоторые деловые люди были в свое время близкими друзьями и относились друг к другу по-братски, а когда стали работать вместе и между ними встали деньги, все коренным образом изменилось. Ушла их богобоязненность и скромность, и между ними начались противоречия, разногласия и взаимные обвинения. Шайтан завладел их душами, и ушло чистосердечие и искренность.

Эта книга — наставление для каждого мусульманина, призванное помочь деловому человеку понять природу деловых взаимоотношений и свою роль в этой жизни, которую определил для него Всевышний, сказав в Своей Книге: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (51:56).

Как известно, поклонение Аллаху включает в себя не только совершение религиозных обрядов. Поклонение затрагивает все действия человека, и каждое совершенное им движение может стать поклонением. Всевышний сказал: **«Скажи: “Поистине, моя молитва и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман”»** (6:162–163).

Обеспечение себя — жизненная необходимость. Человек зарабатывает на жизнь и удовлетворяет свои потребности, и это становится причиной его выживания, развития и обретения им силы. Добывание хлеба насущного — часть повседневной жизни человека, а вся его жизнь должна быть поклонением Всевышнему Аллаху. А поскольку поклонение может осуществляться только при соблюдении определенных условий, первым из которых является знание, то каждый деловой человек, исповедующий Ислам, обязан знать нормы Шариата, связан-

ные с деловыми операциями, которые он осуществляет, чтобы он делал дозволенное, отдалялся от запретного и избегал сомнительного. Это позволит ему и дальше быть истинным рабом Всевышнего с телом, взращенным на дозволенном, к которому не подберется Огонь, постоянно помня слова Пророка ﷺ: «*Поистине, Аллах отказался вводить в Рай плоть, выращенную на запретном, и Огонь имеет больше прав на нее*»[1].

Пророк ﷺ также сказал: «*Не сдвинутся стопы раба Аллаха с места в Судный День, пока не будет он спрошен о его жизни, как он ее провел, о его молодости, на что он потратил ее, о его имуществе, откуда он его приобрел и на что расходовал, и о его знаниях, куда он их употребил*»[2].

Знание норм, регулирующих деловые взаимоотношения в Исламе, является обязанностью каждого делового человека, потому что поиск полезного знания — обязанность каждого мусульманина. Это знание поможет деловому человеку не преступать границы, установленные Всевышним, и отличать запретное от дозволенного и ясное — от сомнительного. Поэтому ‘Умар ибн аль-Хаттаб проходил по рынку, ударял некоторых торговцев прутом и говорил: «На нашем рынке продает лишь тот,

[1] Мухаммад ибн ‘Абдуллах Абу ‘Абдуллах аль-Хаким ан-Нейсабури. Аль-мустадрак аля ас-сахихейн. Под редакцией Мустафы ‘Абду-ль-Кадира ‘Ата. Т. 4. С. 141. Аль-Хаким сказал, что этот хадис — хасан-сахих, однако аль-Бухари и Муслим не приводили его.

[2] Ат-Тирмизи, от Абу Барзы аль-Аслями: «Этот хадис хасан-сахих». С ним согласились аль-Мунзири в «Ат-таргыб ва ат-тархиб» и шейх аль-Альбани. См. также: Сулейман ибн Ахмад ибн Аййуб Абу аль-Касим ат-Табарани. Аль-му‘джам аль-кабир. Под редакцией Хамди ибн ‘Абду-ль-Маджид ас-Саляфи. Т. 20. С. 60.

кто понимает религию, а иначе он будет вольно или невольно пожирать лихву!»[3].

Ислам создал определенные правила и основы, регулирующие деловые отношения. Это убеждения, которые должны быть у делового человека, нравственные нормы и нормы, касающиеся развития экономики и преумножения имущества. Эти правила нужны для того, чтобы обеспечить справедливость деловых отношений, должную заботу об имуществе и эксплуатацию его таким образом, чтобы сохранялось равновесие между интересами отдельного человека и интересами общества и чтобы оно приносило всем благо в этом мире и преуспеяние в мире вечном.

Деловой человек, который превозносится над мелочами, желает получить долю и в этом, и в вечном мире и делает добро другим подобно тому, как Аллах сделал добро ему, неуклонно придерживается этих правил. Он ценит жизнь вечную и знает истинную цену земной жизни. Он питается благим, расходует в меру и одаривает щедро. Мир этот не входит в его сердце, а остается в его руке, а подающая рука лучше просящей. Имущество — основа жизни, и деловой человек, исповедующий Ислам, не растрачивает его понапрасну, но делает его своим средством для снискания мира вечного: **«Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире!»** (28:77). Таким образом, его действия приносят благо ему самому и обществу, в котором он живет. Оно процветает и развивается. Но самое главное, он заслуживает награду в мире вечном и обретает величие в этом мире и почет в мире вечном.

[3] Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 59.

Пророк ﷺ, стоя в Ка‘бе между ее углом, обращенным в сторону Йемена, и углом, где находится Черный камень, в этом святейшем месте на земле, обращался к Всевышнему Аллаху с мольбой, которая состояла из одного аята: **«Господь наш! Одари нас в этом мире благом и в Последней жизни благом…»** (2:201). Так сделали ли деловые люди этот мир благим, преобразили ли они его, сделав благими производство, земледелие, торговлю и экономику?..

Ислам будет соблюдаться в полной мере, только когда мусульмане научатся обходиться своими силами, не опираясь на других, и когда минареты мечетей будут соседствовать с трубами заводов, поддерживая религию и жизнь и развивая дух и тело.

Эта книга состоит из введения и четырех глав.

Первая глава: Имущество в Исламе.

Вторая глава: Убеждения, которые должны быть у деловых людей.

Третья глава: Нравственные нормы, касающиеся деловых людей.

Четвертая глава: Нормы, касающиеся развития экономики и приумножения имущества.

Заключение: оно включает в себя самые важные выводы.

А Аллах дарует успех и помогает. И последние слова наши: «Хвала Аллаху, Господу миров!».

Доктор Ашраф Мухаммад Даваба

Пятница, 28 мухаррама 1425 г. х./19 марта 2004 г.

Имущество в Исламе

Имущество — одна из жизненных необходимостей, и без него людям не обойтись. О нем упоминается в Благородном Коране более чем в девяноста аятах, а так же в Сунне, в бесчисленном множестве хадисов. Всевышний Аллах сделал его одним из двух украшений жизни ближней. Всевышний сказал: **«Богатство и сыновья — украшение мирской жизни»** (18:46).

Имущество по определению факыхов — это все то, чем можно владеть и от чего можно получать пользу обычным путем[4]. Оно бывает двух видов:

1) Вещь — нечто материальное, например, автомобиль.

2) Польза — польза, извлекаемая из вещи, например, пользование машиной, проживание в доме и так далее.

Имущество также подразделяется на несколько категорий с учетом следующих условий:

1) С точки зрения ценности (охраняемости Шариатом):

1 — Имущество, имеющее ценность. При уничтожении его посягнувший на него обязан возместить нанесенный ущерб. Для того чтобы имущество имело ценность, должны соблюдаться два условия: 1. Оно должно являться чьей-то собственностью; 2. Пользование этим имуществом должно быть дозволенным с точки зрения

[4] Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 59.

Шариата для обеспеченного человека, действующего добровольно.

2 — Имущество, не имеющее ценности. Это имущество, которое не отвечает одному из двух упомянутых условий, например, рыба в море — ей никто не владеет, а также алкоголь и свинина для мусульманина — ему не разрешено извлекать пользу из этих вещей.

2) С точки зрения движимости и недвижимости:

1 — Недвижимое имущество. Это имущество, которое невозможно передвинуть или перенести с одного места на другое, например, земельный участок, здание и так далее.

2 — Движимое имущество. Это имущество, которое можно передвигать и переносить с одного места на другое, например, автомобиль, мебель и так далее.

3) С точки зрения уникальности:

1 — Стандартное имущество. Это имущество, подобное которому имеется в продаже, и части его не отличаются друг от друга, например, рис, финики и так далее.

2 — Уникальное имущество. Это имущество, подобного которому не существует, например, произведения искусства или разные диковинки, или же подобное ему существует, однако между экземплярами существуют различия, которые учитываются при обращении с ними, например, животные, деревья и так далее.

4) С точки зрения сохранности:

1 — Несохраняющееся имущество. Это имущество, которое исчезает при пользовании им, например, продукты питания, напитки и так далее.

2 — Сохраняющееся имущество. Это имущество, которое сохраняется при пользовании им, например, книга, автомобиль и так далее.

5) С точки зрения возможности владения им:

1 — Имущество, которым вообще нельзя владеть. К этой категории относится все, что предназначено для общего пользования, например, дороги, мосты и так далее.

2 — Имущество, которым можно владеть только при наличии признанных Шариатом причин. Это вакуфное (завещанное на благотворительные цели) имущество. Его можно продать лишь тогда, когда оно придет в негодность или когда расходы на него станут превышать получаемые от него доходы.

3 — Имущество, которым можно владеть. Это имущество, которое не относится к первым двум видам.

Ислам утвердил неприкосновенность имущества. Посланник Аллаха ﷺ запретил уничтожать имущество[5], сказав: «*Кто был убит, защищая свое имущество, тот шахид*»[6]. Он наделил частную собственность таким же правом на защиту, сохранение и уважение, как и общественное имущество, если только это не ущемляет общественные интересы: «*Кровь, имущество и честь любого мусульманина является неприкосновенными для остальных мусульман*» (Муслим)[7].

[5] Муслим ибн аль-Хаджжадж Абу аль-Хусейн аль-Кушейри ан-Нейсабури. Сахих Муслим. Под редакцией Мухаммада Фуада Абду-ль-Бакы. Т. 4. С. 1986.

[6] Мухаммад ибн Исма‘иль Абу ‘Абдуллах аль-Бухари аль-Джа‘фи. Сахих аль-Бузари. Под редакцией доктора Мустафы Диба аль-Буга. Т. 2. С. 518.

[7] См. также: Сулейман ибн Ахмад ибн Аййуб Абу аль-Касим ат-Табарани. Аль-му‘джам аль-аусат. Под редакцией Тарика ибн ‘Аудулла ибн Мухаммада и ‘Абду-ль-Мухсина ибн Ибрахима аль-Хусейни. Т. 8. С. 93.

Ислам рассматривает имущество как неотъемлемую часть жизни в этом мире и одно из средств облегчения жизни людей. Он не принизил имущество и не сделал его порицаемым или запретным, но и не превознес его до уровня восхваляемого.

Имущество — всего лишь средство. Если его используют для благих целей, оно становится благом, а если его используют для совершения зла, оно становится злом. Всевышний сказал: **«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему. Не спасет его богатство, когда он падет»** (92:5–11).

Имущество само по себе не является чем-то порицаемым — порицаемо излишнее стремление человека к нему, приобретение его запретными способами, отказ соблюдать права других, связанные с этим имуществом, расходование его на запретное, а также похвальба этим имуществом. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и что у Аллаха — великая награда»** (8:28).

Всевышний также сказал: **«Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается»** (96:6–7).

Он также сказал: **«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям — женщинам, сыновьям, накопленным кантарам золота и серебра, прекрасным коням, скотине и нивам. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения»** (3:14).

Всевышний также сказал: **«Скажи: “Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши се-**

мьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока не придет веление от Аллаха. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей"» (9:24).

‘Амр ибн ‘Ауф аль-Ансари ﵁ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас. Я боюсь, что достанутся вам все блага мира этого, как доставались они жившим до вас, и станете вы соперничать друг с другом из-за них, как соперничали они, и это погубит вас, как погубило их!*»[8].

А Ка‘б ибн Малик передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Два голодных волка, пущенные в стадо овец, наносят им не больше вреда, чем стремление человека к деньгам и к влиянию*[9] *— его религии*»[10].

А Ка‘б ибн ‘Ийад ﵁ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, у каждой общины было искушение, и искушение этой общины — имущество*»[11].

Благородный Коран, упоминая об имуществе, представляет его в виде не заманчивом и не отталкивающем. Всевышний сказал: **«Богатство и сыновья — украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды»** (18:46). И Он сделал имущество средством существования потомков Адама.

[8] Муслим. Т. 4. С. 2273.

[9] Имеется в виду также положение в обществе и высокий пост.

[10] Мухаммад ибн ‘Иса Абу ‘Иса ат-Тирмизи ас-Сулями. Сунан ат-Тирмизи. Под редакцией Ахмада Мухаммада Шакира. Т. 4. С. 588. Абу ‘Иса сказал, что этот хадис — хасан-сахих.

[11] Ат-Тирмизи. Т. 4. С. 569. Хадис хасан-гариб.

Так, Всевышний сказал: **«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования»** (4:5).

Всевышний назвал имущество добром и благом: **«Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных»** (2:180). Всевышний также сказал: **«Поистине, он (человек) страстно любит блага»** (100:8).

‘Амр ибн аль-‘Ас передает, что Пророк сказал: «*Прекрасно, когда у праведного человека благое имущество*»[12].

А Са‘ид ибн аль-Мусаййиб сказал: «Нет блага в том, кто не желает копить богатство дозволенным способом, чтобы с помощью него избавить себя от необходимости просить у людей, поддерживать родственные связи и давать из него тем, кто имеет на него право»[13].

Абу аз-Зинада однажды спросили: «Почему ты любишь дирхемы, хотя они приближают тебя к миру этому?» Он сказал: «Может, они и приближают меня к нему, но они же и защищают меня от него».

А один мудрец сказал: «Кто заботится о своем имуществе, тот оберегает самое дорогое: религию и честь»[14].

Имущество в Исламе — не самоцель, а лишь одно из средств обмена благами и удовлетворения потребностей,

[12] Ахмад ибн Ханбаль Абу ‘Абдуллах аш-Шейбани. Муснад Ахмад. Т. 4. С. 197.

[13] Ахмад ибн ‘Абду-р-Рахман ибн Кудама аль-Макдиси. Мухтасар минхадж аль-касыдин. С. 196.

[14] Аль-Маварди. Адаб ад-дунья ва ад-дин. С. 196.

и кто использует имущество именно для этого, оно становится благом и для него самого, и для общества, в котором он живет. А для кого имущество — цель и наслаждение, для того оно превращается в страсть, которая губит его и распахивает перед людьми врата порока.

Имам аль-Газали сказал: «Имущество подобно змее: в нем есть яд и противоядие. Польза от него — противоядие, а бедствия, которые оно приносит — яд. И кому известно о пользе и бедствиях, приносимых им, тот может защитить себя от его зла и воспользоваться его благами»[15].

Йахйа ибн Му‘аз сказал: «Дирхем подобен скорпиону: если ты не знаешь заклинания от его укусов, то не бери его, ибо, поистине, если он ужалит тебя, его яд убьет тебя. А заклинание его — приобретение его дозволенным способом и расходование должным образом».

Он также сказал: «Два неслыханных бедствия, связанных с имуществом человека, постигают его после смерти: у него отбирают его имущество, и с него спрашивают за все это имущество»[16].

В любом случае, имущество — одно из наслаждений мира этого, и Ислам не пренебрегает им до такой степени, чтобы лишить мусульман их имущества, но и не рассматривает его как предмет гордости и не превращает его в одну из главных забот верующих. Имущество — дорога к благу, если его обладатель стремится к благу. Ислам желает, чтобы мусульманин трудился, усердствовал и делал благое с помощью своего имущества, чтобы оно было

[15] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 3. С. 221. Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 3. С. 221.

[16] Ибн Кудама аль-Макдиси. Мухтасар минхадж аль-касыдин. С. 196.

в его руках, и он использовал его на благо себе, своей общине и своей семье. Это считается частью поклонения[17].

Деловой человек обязан использовать имущество, дарованное ему Аллахом, не нарушая Его законов. Это означает, что он должен приобретать это имущество дозволенным способом и расходовать то, чем наделил его Аллах, на Его пути и на все то, на что Он велел его расходовать.

Мусульманин должен стремиться к довольству Всевышнего Аллаха и к миру вечному. При этом он не должен забывать о своей доле в этом мире, осознавая, какую милость оказал ему Аллах, даровав ему щедрый удел. Имущество — дар Всевышнего и Его милость, и деловой человек, исповедующий Ислам, должен отвечать добром на добро. Он должен достойно принимать дарованное, правильно распоряжаться им, всегда помнить о том, что Аллах видит его, осознавать, какая милость оказана ему, благодарить за нее и делать добро другим. А делать это он должен, руководствуясь нормами Ислама.

[17] Хасан аль-Банна. Хадис ас-суляса. С. 406.

Убеждения, которые должны быть у делового человека

Вера и действия связаны как душа с телом. В Книге Аллаха вера упоминается в сочетании с благими делами более двухсот раз. Аль-Хасан аль-Басри дал вере такое определение: «Это то, что утвердилось в сердце, и что подтверждают дела»[18].

Вера — важный и необходимый фактор для продвижения дел, торговли, да и жизни вообще. Поэтому для делового человека очень важно соединить веру с благими делами, и он должен иметь следующие убеждения:

Все имущество на земле — имущество Аллаха, а люди — лишь его наместники

Ислам смотрит на человека, Вселенную и жизнь целостным, всеобъемлющим взглядом, основанным на одной истине, а именно: вся Вселенная сотворена Всевышним, и Он сотворил человека не просто так, без всякого умысла, но сотворил его для поклонения. Всевышний сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (51:56).

К поклонению относится и наместничество человека на земле: Всевышний поручил ему заботиться и распоряжаться тем, что Он подчинил ему. Он должен трудиться не покладая рук и преодолевать трудности ради

[18] Ахмад ибн ‘Абду-ль-Халим Ибн Таймиййа аль-Харани Абу аль-‘Аббас. Маджму‘ аль-фатава. Под редакцией ‘Абду-р-Рахмана ибн Мухаммада ибн Касима аль-‘Асыми ан-Надждди. Т. 12. С. 477.

ее возделывания, преображения, процветания и поддержания на ней жизни, как того желает Истинный Владелец Вселенной и всего, что в ней есть — Аллах. Всевышний Аллах сказал: **«Он сотворил вас из земли и повелел вам преображать ее»**[19] (11:61).

Преображать землю — обязанность человека. Все мусульмане должны преображать землю и делать все, что в их силах для того, чтобы мир процветал.

И Аллах облегчил человеку пути, ведущие к процветанию и преображению земли. Так, Всевышний побуждает человека к экономической активности и к труду, чтобы он был деятельным членом общества, заботящимся как о собственном благе, так и о благе других. Всевышний сказал: **«Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения»** (67:15).

Деловой человек, вступая на путь осуществления этого, понимает, что имущество — средство, а не цель, и для того, чтобы оно приносило плоды и было благом, его следует приобретать дозволенным способом, не нарушая права других людей. Имущество нужно расходовать на дозволенное и на то, что велит Ислам. Его обладатель не должен гордиться им и забывать о милости, которую оказал ему Всевышний. При этом он обязан пользоваться благами этой жизни умеренно, не превозносясь на земле и не творя на ней нечестие, должен стараться избегать материальных богатств, сопровождаемых духовной бедностью, и дурного конца, подобного концу Каруна (Корея).

У Каруна было столько богатства, что ключи от его сокровищниц не могли унести несколько сильных мужчин, и это богатство сделало его сильной, значимой личностью в социальном и экономическом плане, и никто не

[19] См.: «Тафсир аль-Куртуби». Т. 9. С. 50.

упрекал его за это. Его просили об одном: чтобы он помнил источник этой милости, и чтобы посредством своего богатства и знания стремился к миру вечному, а не только наслаждался миром этим. Однако он избрал путь высокомерия и несправедливости и отказался признавать милость Творца. Он забыл о благах, дарованных ему Всевышним, о Его мудрости и о том, что Он распоряжается всем. Согласно Корану, возгордившись, Карун сказал: **«Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю»** (28:78). Это слова обольщенного, который видит лишь внешние причины. Результатом же стало то, что по воле Аллаха он вместе со своим домом и всем богатством провалился под землю. С ним случилось то, чего не пожелал бы для себя ни один разумный человек.

Деловой человек, исповедующий Ислам, не смотрит на свое имущество так, как смотрел Карун. Он не считает, что все, что у него есть, он приобрел благодаря своим талантам и способностям, и над его богатством никто не властен. И он не думает, что Всевышний превознес его над остальными посредством этого богатства благодаря его знанию и заслугам. Он не считает, что у него есть право проявлять высокомерие из-за этого богатства, купаясь в роскоши и взирая на других свысока. Мусульманин верит, что Всевышний Аллах — Тот, Кто дал ему силы и возможности для приобретения знаний и труда, и даровал ему здоровье, благодаря чему он сумел скопить свое богатство. Воистину, без милости Всевышнего он остался бы ни с чем. Мусульманин знает, что Аллах одаряет богатством людей не потому, что Он доволен ими или же желает превознести их над остальными, поскольку в этом случае Он не уничтожил бы богачей, живших в древности и превосходивших его размером своего имущества. Поэтому богатство не может служить доказательством того, что Аллах доволен его обладателем.

Поистине, Всевышний дает одним и забирает у других, увеличивает удел и уменьшает его, принижает и возвышает, и все это Он делает по Своей воле, и Он дарует не за достоинства и уменьшает удел не за беспечность и не из-за того, что Он недоволен человеком.

Вера делового человека, исповедующего Ислам, в наместничество человека на земле воспитывает в нем понимание того, что имущество дается во временное пользование, и рано или поздно его придется вернуть подобно тому, как сам он приходит в этот мир на время, а потом возвращается к своему Создателю. Аллах вверил ему это имущество для того, чтобы он распоряжался им согласно воле Того, Кому оно принадлежит на самом деле, то есть Одного лишь Всевышнего Аллаха, Царя царей. Всевышний спросит его о том, что он делал с этим имуществом. Пусть же он поразмышляет о Словах Всевышнего: **«...и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать»** (7:129), а также о Его Словах: **«Потом Мы сделали вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать»** (10:14).

И пусть он помнит слова Пророка ﷺ: «*Когда человек умирает, все его дела прекращаются*[20] *за исключением трёх: непрерывной милостыни*[21], *знания, которым могут пользоваться другие люди, или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за него*» (Муслим)[22].

---

[20] Т.е. человек прекращает получать награду за свои дела.

[21] Имеется в виду то, что покойный завещал раздавать бедным после своей смерти, или же имущество, завещанное им в качестве вакфа на благотворительные цели.

[22] См. также: Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма Абу Бакр ас-Сулями ан-Нейсабури. Сахих Ибн Хузейма. Под редакцией д-ра Мухаммада Мустафы аль-'Азами. Т. 4. С. 122.

Таким образом, деловой человек, исповедующий Ислам, гонит обольщение прочь от своего сердца, стремится извлечь пользу из всего того, что подчинил ему Всевышний во Вселенной, использует свой разум, знания и волю для того, чтобы пользоваться ее благами и приумножать их.

НАМЕРЕНИЕ

Намерение — дух любого дела, его суть и основа, и дело следует за ним: если намерение правильно, то и дело будет правильным, а если оно неправильно, то и дело будет неправильным. Об этом Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, дела оцениваются по намерениям, и, поистине, каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести*»[23]. Без намерения нет дела, и человеку за все воздается по намерению. Это касается не только обрядов поклонения, но и деловых взаимоотношений и прочего обычного и разрешенного, поскольку благодаря намерению они превращаются в поклонение и приближение к Аллаху.

Деловой человек, который трудится в области земледелия, производства, торговли или ремесла, чтобы добыть себе пропитание, превращает свой труд в поклонение и борьбу на пути Аллаха, если у него правильное намерение. Он должен трудиться с намерением уберечься от запретного и обеспечить себя и свою семью дозволенным, следовать в своей деятельности путем справедливости и благодеяния по отношению к другим людям, помогать мусульманам, удовлетворять их нужды и желать им того же, чего он желает себе. В Исламе одно и то же действие оценивается по-разному в зависимости от намерения — различается постановление Шариата относительно него, нравственная ценность и воздаяние в мире вечном. Ведь дела оцениваются по намерениям. Как сказано в хадисе: «*Верующий*

[23] Аль-Бухари. Т. 1. С. 3.

получает награду за все, даже за кусок пищи, который он подносит ко рту своей жены» (Аль-Бухари и Муслим)[24].

В Исламе дело становится поклонением, если человек совершает его с соответствующим намерением, даже если речь идет об экономической деятельности. Деловой человек, исповедующий Ислам, преображает землю, приумножает богатство, сеет то, что потом приносит плоды, управляет приборами и станками, извлекает из земли ее богатства и ведет торговлю. И если, делая это, он стремится к тому, что у Аллаха, то его ждет награда в этом и в вечном мире.

Ислам требует от делового человека, чтобы и к поклонению, и к своей деятельности он подходил одинаково. А это возможно лишь в том случае, если и то, и другое он будет делать с искренним намерением ради Аллаха, и перестанет быть рабом своей души с ее страстями, а также денег, украшений и других преходящих благ этого бренного мира: «*Да будет несчастен раб динара и дирхема, катыфы (дорогой ткани) и хамисы (дорогой одежды), который остаётся довольным, если ему даруется это, а если нет, то и довольным он не бывает! Да окажется он в бедственном положении и опрокинется, и если вопьется в него колючка, пусть не вытащит он ее»*[25].

От делового человека, исповедующего Ислам, требуется, чтобы вся его экономическая деятельность осуществлялась ради Аллаха, и чтобы посредством нее он стремился снискать Его довольство: **«Скажи: “Поистине, моя молитва и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман”»** (6:162–163).

---

[24] См. также: Ахмад. Т. 1. С. 173.

[25] Аль-Бухари. Т. 3. С. 1057.

Всевышний также сказал: **«А ведь им было велено только поклоняться Аллаху, служа Ему искренне...»** (98:5).

Он также сказал: **«Пусть тот, кто надеется на встречу со своим Господом, совершает благие дела и никому не поклоняется наряду со своим Господом»** (18:110).

Всевышний Аллах помогает человеку, обеспечивает его тем, в чем он нуждается, и покровительствует ему в зависимости от того, насколько искренне его намерение, с которым он совершает свои дела. Успех его деятельности также зависит от искренности намерения. Хадис о пещере как нельзя лучше подтверждает эту истину. В нем упоминается о том, как работодатель не пожелал потратить деньги, которые не взял у него сразу наемный работник. Вместо этого он приумножил их для него и не помешал ему забрать их. За это Аллах избавил его от беды, в которую он попал вместе со своими товарищами.

‘Абдуллах ибн ‘Умар передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Однажды три человека из числа живших до вас отправились в путь и шли до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере. Но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо закрыл выход из нее. Тогда они сказали: “Поистине, от этого камня вас может спасти только обращение к Всевышнему Аллаху с мольбой о том, чтобы Он избавил вас от него за ваши благие дела!” После этого один из них сказал: “О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил молоком ни домочадцев, ни рабов до тех пор, пока не приносил молока им. Однажды поиски деревьев увели меня далеко от дома, а когда я вернулся, мои родители уже спали. Я надоил для них молока. Узнав же о том, что они заснули, я не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше их. До самого рассвета я ждал с кубком в руке их пробуждения, и все это время дети кричали от голода у моих ног.*

А потом мои родители проснулись и выпили свое вечернее питье. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня!" И после этого камень сдвинулся с места, открыв проход, но не настолько, чтобы они могли выбраться оттуда. Другой сказал: "О Аллах, поистине, была у меня двоюродная сестра, которую я любил больше кого бы то ни было из людей. Я желал ее, но она противилась мне. Так продолжалось до тех пор, пока не выдался засушливый год. И тогда она пришла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она позволила мне распоряжаться собой. И она пошла на это; когда же я получил возможность овладеть ею, она сказала: Побойся Аллаха и не ломай эту печать иначе как по праву! И тогда я покинул ее, несмотря на то, что любил ее больше всех, оставив у нее то золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!" И после этого камень опять сдвинулся с места, но проход был все еще недостаточно широк, чтобы они могли выбраться оттуда. Третий сказал: "О Аллах, поистине, однажды я нанял работников и заплатил всем им, кроме одного человека, который оставил то, что ему причиталось, и ушел. Я использовал его деньги и приумножил их. А через некоторое время он пришел ко мне и сказал: О раб Аллаха, отдай мне мою плату . Тогда я сказал ему: Платой твоей является все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты видишь . Он сказал: О раб Аллаха, не насмехайся надо мной! Я сказал: Я не насмехаюсь над тобой , — и он забрал все это и угнал, ничего не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!" После этого камень сдвинулся настолько, что они смогли выбраться наружу и уйти»[26].

[26] Аль-Бухари. Т. 2. С. 793.

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛАХА И БЛАГОДАРНОСТЬ ЕМУ В РАДОСТИ И В ГОРЕ

Вера в то, что Аллах предопределил все хорошее и плохое, приятное и неприятное — один из столпов веры, без которого вера раба Аллаха недействительна. Деловой человек, исповедующий Ислам, должен верить в то, что постигшее его не могло обойти его стороной, а обошедшее его стороной не могло постигнуть его, и что все приносит пользу или причиняет вред только по воле Аллаха.

‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передает: «Однажды, когда я сидел верхом позади Пророка ﷺ, он сказал: “*О мальчик, я научу тебя нескольким словам*[27]*: помни об Аллахе*[28]*, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой*[29]*. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, обращайся к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья*[30] *уже подняты, а страницы уже высохли*”»[31].

[27] Т. е. дам тебе несколько наставлений, которые Аллах сделает полезными для тебя.

[28] Помнить об Аллахе значит всегда бояться Его, неуклонно выполнять Его веления и не совершать запрещенного Им.

[29] Т. е. ты почувствуешь Его поддержку и помощь.

[30] Имеются в виду те перья, которыми записаны все судьбы мира.

[31] Речь идет о Хранимой Скрижали. Последние слова Пророка ﷺ означают, что все в мире предопределено и никаких изменений уже не будет. Данный хадис приведен Ахмадом и ат-Тирмизи; аль-Альбани назвал его достоверным.

И если предприниматель-мусульманин получает прибыль со своего имущества, он благодарит Аллаха, и не радуется, как радуются высокомерные гордецы: **«Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих»** (28:76). Если же его постигает неудача, он воспринимает это спокойно. Он убежден: что бы Аллах ни сделал, все к лучшему, и это величайшая милость Всевышнего, что беда затронула его богатство, а не его религию. Ведь богатство Аллах дарует и тем, кого любит, и тем, кого не любит, и Он лишает богатства того, кого любит, и того, кого не любит.

Мусульманин старается не попадать в число тех, о ком Всевышний Аллах сказал: **«Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: “Господь мой почтил меня!” Когда же Он испытывает его, ограничивая его удел, тот говорит: “Господь мой унизил меня!”»** (89:15–16); **«Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток!»** (22:11).

Сухейб ﵁ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Как удивительно положение верующего! Поистине, все в положении его является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом»*[32].

А ‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Какая бы беда ни постигла меня, я признаю за Всевышним Аллахом че-

[32] Муслим. Т. 4. С. 2295.

тыре милости, связанные с ней: то, что это не коснулось моей религии; то, что беда эта не была больше и серьезнее; то, что Он не помешал мне воспринять ее с довольством, и то, что я надеюсь на награду за (терпеливое перенесение) ее»[33].

Ибн Мас‘уд сказал: «Поистине, раб Аллаха стремится к чему-то, связанному с торговлей или властью, желая добиться этого, до тех пор, пока ему не облегчается это. Тогда Всевышний Аллах смотрит на него и говорит Своим ангелам: “Отвратите его от этого, ибо, поистине, если Я облегчу ему это, Я введу его в Огонь”. Аллах отвращает его от этого, и он видит все в дурном свете и начинает причитать: “Меня обругал такой-то, оскорбил такой-то...” — а ведь все это не иначе, как милость Всевышнего Аллаха»[34].

Следует также упомянуть о том, что некоторые мусульмане неправильно понимают предопределение и оправдывают им свою лень и неудачи. Они забыли (или просто не желают вспоминать), что способы приумножения имущества, одобренные Исламом, основаны на прибыли и убытках и что именно догмат о судьбе и предопределении побуждал мусульман рисковать, прилагать усилия и жертвовать многим на протяжении всей блистательной исламской истории. Вера в предопределение сформировала величайших деловых людей из числа мусульман, вроде ‘Абду-р-Рахмана ибн ‘Ауфа, который переселился в Медину, не имея ничего. «Пророк ﷺ побратал его с Са‘дом ибн ар-Раби‘, и Са‘д сказал ему: “Поистине, я самый богатый из ансаров, и я отдам тебе половину того, что имею. И посмотри, какая из двух моих жён понравится тебе, и назови мне ее, и я дам ей развод, а когда

[33] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 3. С. 121.

[34] Зейнуддин Абу аль-Фарадж ибн Раджаб аль-Ханбали. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. С. 164.

закончится её срок (‘идда), ты женишься на ней”. ‘Абду-р-Рахман сказал: “Да сделает Аллах благословенной для тебя твою семью и твое имущество. Где у вас рынок?” Ему показали рынок Бану Кайнука‘, и он вернулся оттуда с сушёным творогом и маслом, после чего стал ходить туда постоянно, а уже через короткое время ‘Абд ар-Рахман явился с жёлтыми следами от благовоний на теле, и Пророк ﷺ спросил его: *“Как ты?”* Он сказал: “Я женился”. Пророк ﷺ спросил: *“И сколько же ты дал ей?”* Он сказал: “Золото, равное по весу косточке”»[35].

Таким образом, ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Ауф проявил скромность и отказался от великодушного предложения Са‘да ибн ар-Раби‘. Он отправился торговать на рынок, веря в то, что предопределено ему Аллахом, и превзошел иудеев на их же рынке, и сумел скопить огромное богатство. «Когда он умер, одна из его жен, — а их у него было четыре — получила четверть восьмой части его состояния, и ее доля составила восемьдесят тысяч динаров»[36].

НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ПОМОГАЕТ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ, И ТРУДИТЬСЯ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБЫТЬ ПРОПИТАНИЕ, УПОВАЯ ПРИ ЭТОМ НА АЛЛАХА

Деловой человек, исповедующий Ислам, должен делать то, что помогает добыть пропитание и приумножить его имущество, уповая при этом на Аллаха. Ведь Аллах, дарующий пропитание птице, которая улетает утром и возвращается вечером, способен даровать удел и ему. Он — Тот, кто ведет, подчиняет, направляет, распоряжается и создает причины для всего. На это указал Посланник Аллаха ﷺ, сказав: *«Если*

[35] Аль-Бухари. Т. 3. С. 1378.

[36] Мухаммад Амин. Хашийат Ибн ‘Абидин. Т. 2. С. 191.

бы вы уповали на Аллаха должным образом, вы получали бы свой удел, как получает птица, которая улетает утром голодной и возвращается вечером сытой»[37]. Всевышний сказал: **«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его»** (65:3). Он также сказал: **«И уповайте на Аллаха, если вы верующие»** (5:23).

Всевышний также сказал: **«...уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих»** (3:159).

В Благородном Коране есть несколько аятов, в которых содержится побуждение трудиться для того, чтобы добыть пропитание и обрести удел. Всевышний сказал: **«...и Мы сделали день временем для того, чтобы добывать пропитание»** (78:11).

Всевышний также сказал: **«Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность!»** (7:10).

Кроме того, Всевышний сказал: **«Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения»** (67:15).

Всевышний также сказал: **«О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ и того, что Мы взрастили для вас на земле...»** (2:267).

Он также сказал: **«...разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха»** (62:10).

Всевышний также сказал: **«На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа»** (2:198).

Он также сказал: **«...что одни странствуют по земле в поисках милости Аллаха, а другие сражаются на пути Аллаха»** (73:20).

---

[37] Ат-Тирмизи. Т. 4. С. 573. Хадис хасан-сахих.

Аль-Куртуби сказал: «В этом аяте Всевышний Аллах приравнял сражающихся на Его пути к тем, кто добывает имущество дозволенным путем для того, чтобы обеспечивать себя и свою семью и делать добро людям. Поэтому Ибн ‘Умар говорил: “Не сотворил Аллах такой смерти, которая была бы желаннее для меня после смерти на пути Аллаха, чем смерть в седле, на котором я странствовал бы по земле в поисках милости Аллаха”»[38].

Посланник Аллаха ﷺ также побуждал людей трудиться и добывать себе пропитание.

А Сахр ибн Вада‘а аль-Гамиди передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*О Аллах, сделай благословенным для моей общины раннее утро*»[39].

Сахр учел сказанное в этом хадисе в своей торговле: он начинал торговать ранним утром, и разбогател.

А Ка‘б ибн ‘Уджра сказал: «Мимо Посланника Аллаха ﷺ прошел один человек, и сподвижники Посланника Аллаха ﷺ, увидев выносливость и неутомимость этого человека, сказали: “Если бы это было на пути Аллаха!” Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: “*Если он вышел трудиться, чтобы обеспечить своих маленьких детей, то он — на пути Аллаха. И если он вышел трудиться для того, чтобы обеспечить своих престарелых родителей, то он — на пути Аллаха. И если он вышел трудиться для того, чтобы обеспечить самого себя и тем самым уберечься от запрет-*

---

[38] Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр ибн Фарадж аль-Куртуби Абу ‘Абдуллах. Тафсир аль-Куртуби. Под редакцией Ахмада ‘Абду-ль-‘Алима аль-Бардуни. Т. 19. С. 49.

[39] Абду-ль-‘Азым ибн Абду-ль-Кави аль-Мунзири Абу Мухаммад. Ат-таргыб ва ат-тархиб. Под редакцией Ибрахима Шамсуддина. Т. 2. С. 335. В хадисе речь идет о том, что мусульманам следует рано вставать и трудиться.

ного, то он — на пути Аллаха. А если он вышел трудиться напоказ людям и гордясь, то он — на пути Шайтана"»[40].

Абу Хурейра также передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Для любого из вас взять верёвку, нарубить дров и принести их на спине, (чтобы продать), лучше, чем обращаться с просьбами к какому-нибудь человеку, который может дать ему что-нибудь, а может и отказать*»[41].

Аль-Микдам ﵁ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал трудом рук своих, и, поистине, пророк Аллаха Дауд (мир ему) питался тем, на что он зарабатывал трудом рук своих*»[42].

А когда Пророка ﷺ спросили о лучшем способе заработать на жизнь, он ответил: «*Безупречные сделки и работа, которую человек делает своими руками*»[43].

Джабир ибн ‘Абдуллах ﵁ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*О люди, бойтесь Аллаха и будьте умеренны в поисках (пропитания), ибо, поистине, ни одна душа не умрет, пока не получит свой удел полностью. Бойтесь же Аллаха и будьте умеренными в поисках (пропитания): берите дозволенное и оставляйте запретное*»[44].

В этом хадисе упоминается умеренность, но не отказ от поиска пропитания и стремления заработать на жизнь, потому что для того, чтобы получить свой удел, человек должен прилагать усилия и делать то, что помогает

---

[40] Аль-Альбани назвал этот хадис достоверным.

[41] Аль-Бухари. Т. 2. С. 370.

[42] Аль-Бухари. Т. 2. С. 370.

[43] Ахмад. Т. 3. С. 466.

[44] Мухаммад ибн Йазид Абу ‘Абдуллах аль-Казвини. Сунан Ибн Маджа. Под редакцией Мухаммада Фуада ‘Абду-ль-Бакы. Т. 2. С. 725.

достичь цели. ‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ сказал об этом: «Пусть никто из вас не перестает прикладывать усилия для того, чтобы получить удел, и не ограничивается словами: “О Аллах, даруй мне удел!” Ведь вы знаете, что небеса не проливают дождей из золота или серебра»[45].

А в хадисе сказано: «*Человек будет обращаться с просьбами к людям46 до тех пор, пока не явится он в День воскресения без единого кусочка плоти на своём лице*»[47].

‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ сказал Зейду ибн Масляме, когда тот сажал деревья на принадлежавшей ему земле: «Ты поступаешь правильно. Сделай так, чтобы ты не нуждался в людях, и это будет надежнее для твоей религии и достойнее в глазах людей»[48].

Передают также, что однажды ‘Иса (мир ему) увидел какого-то человека и спросил: «Что ты делаешь?» Тот ответил: «Занимаюсь поклонением». Он спросил: «А кто обеспечивает тебя?» Он ответил: «Мой брат». Тогда он сказал: «Брат твой поклоняется лучше, чем ты»[49].

Имама Ахмада спросили: «Что ты скажешь о человеке, который сидит в своем доме или в мечети и говорит: “Я не стану ничего делать, а буду просто ждать, пока ко мне придет мой удел”?» Он ответил: «Этот человек — невежда. Разве не слышал он слов Пророка ﷺ: “*Поистине, Аллах поместил удел мой под сень копья моего*”?»[50].

---

[45] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 56.

[46] Речь идёт о тех, кого не вынуждает к этому необходимость, и кто способен обеспечить себя сам.

[47] Аль-Бухари. Т. 2. С. 536.

[48] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 57.

[49] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 57.

[50] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 58. А хадис приводит Аль-Бухари. Т. 3. С. 1067

Пусть же деловой человек, исповедующий Ислам, прикладывает необходимые усилия и трудится для того, чтобы получить свой удел, однако пусть внешние причины получения удела не мешают ему помнить об источнике этих причин — Всевышнем Аллахе. И пусть сердце его успокоится и он осознает: не эти причины приносят ему его удел. Удел давно определен и отмерен, и если Аллах предопределил что-то, оно обязательно так и будет. Всевышний сказал: **«На небе — ваш удел и то, что вам обещано. Клянусь Господом неба и земли, что это является истиной, подобно тому, что вы обладаете даром речи»** (51:22–23).

ИСПРАШИВАНИЕ ПРОЩЕНИЯ У АЛЛАХА И БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ СПОСОБСТВУЮТ ПОЛУЧЕНИЮ УДЕЛА

Всевышний Аллах упоминает в нескольких аятах Благородного Корана испрашивание прощения, богобоязненность и обретение удела — все это вместе, потому что эти три вещи связывают человека — его чувства и все его существо — с Творцом напрямую. И нет нужды испытывать страх, впадать в депрессию и терять покой, что порой доводит человека до самоубийства (да убережет нас Аллах от подобного!), как это случается с некоторыми заядлыми материалистами. Они сталкиваются с проблемой, которую не в состоянии решить с помощью тех материальных средств, которые имеются в их распоряжении, и отчаиваются.

Ислам — дух и материя, и он уделяет внимание телу человека и в то же время возвышает его дух посредством богобоязненности и испрашивания прощения. Богобоязненность делает благим сердце и заставляет его неотступно следовать руководству Всевышнего, в

результате чего увеличивается удел и появляется изобилие — оттуда, откуда человек не предполагает и не надеется его получить.

Отсюда следует, что деловой человек должен бояться своего Господа в отношении того имущества, которое Он даровал ему. И он должен чаще просить у Аллаха прощения и избегать ослушания Его. Это избавляет его от потребности в любой помощи и открывает перед ним врата удела, который он получает оттуда, откуда рассчитывал его получить, и оттуда, откуда не рассчитывал.

Ему даруется благодать, процветание, благосостояние и благополучие. На это указывают Слова Всевышнего: **«Я говорил: “Просите у вашего Господа прощения, ведь Он — Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди”»** (71:11–12). Всевышний также сказал: **«Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока и одарил Своей милостью каждого милостивого»** (11:3).

Кроме того, Всевышний сказал: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи»** (65:2–3).

Всевышний также сказал: **«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненными, Мы даровали бы им благодать с неба и земли»** (7:96).

А ‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Кто постоянно просит у Аллаха прощения, тому Аллах дарует избавление от всех забот и выход из любого затруднительного*

положения, и дарует ему удел оттуда, откуда он даже не предполагает его получить»[51].

А Саубан ﷺ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, человек лишается удела за совершаемые им грехи»*[52].

Следует также помнить о том, что поддержание родственных связей — одно из действенных средств увеличения удела. В хадисе сказано: «*Кто желает, чтобы был увеличен его удел или продлена его жизнь, пусть поддерживает родственные связи»*[53].

АЛЛАХ ДАРУЕТ ОДНИМ ЛЮДЯМ БОЛЬШИЙ УДЕЛ, ЧЕМ ДРУГИМ

Удел у всех людей разный — таков обычай Всевышнего Аллаха. Люди отличаются между собой своими способностями и талантами, которыми наделил их Аллах и, соответственно, отличается польза, которую они получают благодаря этим способностям. Всевышний сказал: **«Мы распределили между ними средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других. Милость твоего Господа лучше того, что они собирают»** (43:32).

Вся наша жизнь основана на различии в степени одаренности людей, способности делать ту или иную работу и качестве ее выполнения. Это различие необходимо, поскольку существует множество функций, которые

[51] Ибн Маджа. Т. 2. С. 1254.

[52] Мухаммад ибн Хиббан ибн Ахмад Абу Хатим ат-Тамими аль-Басти. Сахих Ибн Хиббан. Под редакцией Шу‘айба аль-Арнаута. Т. 3. С. 153.

[53] Аль-Бухари. Т. 2. С. 728.

человек как наместник Всевышнего на земле, обязан выполнять. А если бы все люди были одинаковыми, то жизнь на земле не могла бы протекать так, как она протекает сейчас. Оставалось бы очень много работы, которую никто не мог бы выполнять. Поэтому Тот, Кто создал жизнь, желая, чтобы она продолжала существовать и развиваться, наделил людей разными способностями и склонностями, чтобы они могли выполнять все функции, которые необходимо выполнять. И в зависимости от той роли, которую играет человек в этой жизни, отличается и удел, даруемый ему[54].

Деловой человек обязан верить в эту истину, и не взирать постоянно на того, кому даровано больше, чем ему, а обратить взгляд на того, у кого удел еще меньше, чем у него, и восхвалять Аллаха за то, что ему даровано. Не стоит забывать о том, что щедро даруемый удел может быть испытанием от Аллаха, чтобы человек показал свое истинное лицо: будет ли он благодарен Всевышнему или же возгордится и начнет ликовать и радоваться тому, что у него есть, считая это своей личной заслугой?.. Если человеку дарован скромный удел, то в этом тоже может быть заключен особый смысл. Всевышний испытывает человека: станет ли он проявлять терпение в отношении того, что постигло его, или же начнет выказывать недовольство, раздражение и досаду?.. Всевышний сказал: **«Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела. Но те, которым дарован больший удел, не хотят отдавать его своим рабам, чтобы они не сравнялись с ними. Неужели они отвергают милость Аллаха?»** (16:71).

Всевышний также сказал: **«Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество пе-**

[54] Сеййид Кутб. Фи зыляль аль-Кур'ан. Т. 5. С. 3187.

ред другими. Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи» (4:32).

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Пусть человек не желает, говоря: “Если бы у меня было имущество такого-то и его жена!” — ибо, поистине, Аллах запретил это, но пусть он просит Аллаха о Его милости»[55].

Упомянутый аят не запрещает желающему увеличить свой удел деловому человеку стремиться к расширению своей деятельности. Не противоречит это и словам Пророка ﷺ: «*Не следует завидовать никому, кроме обладающих двумя качествами: человека, которому Аллах даровал богатство и которому Он помог без остатка потратить его на должное, и человека, которому Аллах даровал мудрость*[56] *и который поступает сообразно ей и передаёт её другим*»[57].

Это не то, что запрещается в аяте. Хадис побуждает желать блага, подобного благу, которым обладает другой человека, а аят запрещает желать самого этого блага, которым обладает другой человек. Мусульманин не должен желать, чтобы благо, дарованное кому-либо Всевышним, перешло к нему, и тот человек лишился его.

Аллах знает, кто заслуживает благ мира этого, и дарует им их, и Он знает, кто заслуживает бедности, и делает его бедным; знает, кто заслуживает мира вечного,

---

[55] Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 1. С. 488.

[56] Здесь имеется в виду либо знание и понимание Корана, либо мудрость как нечто противоположное невежеству и удерживающее человека от всего мерзкого.

[57] Аль-Бухари. Т. 1. С. 39.

и направляет его к делам его. Он ведает, кто заслуживает того, чтобы остаться без помощи и поддержки, и оставляет его без помощи и поддержки, отвращает его от совершения благого и отвлекает его от всего того, что ведет к благу.

Умм ад-Дарда’ (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Что с вами? Отчего один из вас восклицает: “О Аллах, дай мне пропитание!”? Ведь он знает, что небеса не проливают дождей из динаров и дирхемов, а удел вы получаете друг от друга. Кому дают что-то, пусть он примет это, даже если он в этом и не нуждается, и отдаст это нуждающемуся из числа своих братьев. А если он беден, то пусть воспользуется этим для покрытия нужд своих, и пусть он не отказывается от удела, который дарует ему Аллах»[58].

Ислам желает таким способом очистить душу делового человека и освободить его сердце от злобы и зависти, которые становятся болезнью для сердца и уничтожают в нем покорность Аллаху. Ислам стремится сделать так, чтобы деловой человек жил спокойно, со здравым сердцем, не страдая от злобных наущений, и чтобы, видя благо, дарованное ему или кому-то другому, он проявлял довольство и осознавал милость Аллаха, проявлением которой стало это благо, и при этом вспоминал слова Посланника Аллаха ﷺ: *«Какое бы благо ни было даровано мне или одному из Твоих творений, оно — от Тебя Одного, нет у Тебя сотоварищей, и Тебе благодарность»*[59].

А, увидев горе, постигшее кого-нибудь, он должен посочувствовать этому человеку и пожелать, чтобы Аллах отвел от него беду, и протянуть ему руку помощи.

[58] Йусуф ибн аз-Заки ‘Абду-р-Рахман Абу аль-Хаджадж аль-Миззи. Тахзиб аль-камаль. Под редакцией Башшара ‘Ивада Ма‘руфа. Т. 35. С. 365.

[59] Ибн Хиббан. Т. 3. С. 143.

‘Абдуллах ибн ‘Амр передает, что однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили: «Кто является лучшим из людей?» Он ответил: «*Это каждый, чье сердце очищено, а язык правдив*». Люди сказали: «Мы знаем, кто такой правдивый, но что означает “с очищенным сердцем”?» Он сказал: «*Это богобоязненный и чистый, в котором нет ни нечестивости, ни несправедливости, ни злобы и зависти*»[60].

СОБЛЮДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ШАРИАТА В ПОКЛОНЕНИИ

Поскольку мир этот — нива для мира вечного, и человек будет спрошен о своем имуществе: каким путем он его приобрел и на что расходовал — то связь между миром этим и миром вечным в поведении делового человека чрезвычайна важна. Его имущество не должно отвлекать его от исполнения религиозных обязанностей, поминания Аллаха, совершения молитвы, выплаты закята, совершения хаджа, почтительного отношения к родителям, поддерживания родственных связей, благодеяния по отношению к людям, соблюдения прав братьев по вере и соседей. Любовь к имуществу не должна порождать в человеке стремление к запретному и обогащению за счет других людей.

Заботы о пропитании не должны отвлекать делового человека, исповедующего Ислам, от мира вечного, а иначе он проживет свою жизнь напрасно, и сделка, заключенная им, не принесет ему ничего, кроме убытков. А убытки, которые он понесет в мире вечном, будут намного больше той прибыли, которую он получит в этом мире. И получится, что он купил мир этот, отдав в качестве платы мир вечный.

Разумный и здравомыслящий человек должен пожалеть себя, а пожалеть себя — значит сохранить свой

[60] Ибн Маджа. Т. 2. С. 149.

капитал, а капитал — это религия человека, и вся торговля его ведется посредством этого капитала[61].

Му‘аз ибн Джабаль сказал в своем наставлении: «Поистине, ты нуждаешься в доле в этом мире, однако в доле в мире вечном ты нуждаешься больше. Так начни же с доли в мире вечном, и возьми ее, ибо, поистине, ты придешь к доле своей в мире этом и упорядочишь ее. Всевышний Аллах сказал: **“...не забывай о своей доле в этом мире!”** (28:77). То есть, не забудь в мире этом долю его для мира вечного, ибо, поистине, мир этот — нива для мира вечного, и в нем приобретаются благие дела»[62].

Благородный Коран похвалил тех, кто совмещает приобретение удела посредством торговли с поклонением. Всевышний сказал: **«В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его Имя. Его славят в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения молитвы и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры, чтобы Аллах воздал им наилучшим образом за то, что они совершили, и приумножил это по Своей милости. Аллах наделяет, кого пожелает, без счета»** (24:36—37).

Эти люди продают и покупают, однако когда наступает время молитвы, они спешат соблюсти право Господа своего. Они выплачивают закят, и взгляды их устремлены в мир вечный. В души их приходит спокойствие, имущество их очищается, и Аллах дарует им благодать и ниспосылает им Свое благословение. Всевышний сказал: **«Когда же молитва завершится,**

---

61 Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 76.

62 Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 76. Ибн Абу Шейба. № 34695.

то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, — быть может, вы преуспеете» (62:10).

Катада так описывает сподвижников Посланника Аллаха ﷺ: «Они покупали и продавали, однако когда речь шла об одном из прав Аллаха, торговля и купля не отвлекали их от поминания Аллаха, и они непременно соблюдали Его право»[63].

А имам аль-Газали сказал: «Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ были кузнецами и портными, и один из них поднимал молот, а другой вставлял иглу в ткань, и в это время раздавался азан, и первый не опускал молот, а второй не вынимал иглу. Они бросали их и вставали на молитву»[64].

И эти сподвижники понимали, что дела — поклонение и ответственность: **«Скажи: “Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Знающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали”»** (9:105). Они также понимали, что лучшее из всех дел — молитва, и не может быть блага в деле, которое отвлекает от молитвы, и что упущение первого такбира с имамом не возместит весь этот мир со всем, что есть в нем.

Когда обладатель имущества исполняет обязанность, возложенную на него Всевышним, сердце его успокаивается. Он просит Аллаха о Его милости, и вновь приступает к работе — с новыми силами, бодростью и энтузиазмом. Ирак ибн Малик каждый раз после пятничной молитвы становился у входа в мечеть и говорил: «О Аллах, поистине, я ответил на Твой призыв, совершил молитву, которую Ты возложил на меня и отправился восвояси, как

[63] Аль-Бухари. Т. 2. С. 726.

[64] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 78.

Ты мне велел. Даруй же мне удел по милости Своей, ведь Ты — Лучший из дарующих удел!»[65].

Делового человека не должны отвлекать его дела от поминания Аллаха, исполнения религиозных обязанностей, соблюдения запретов, установленных Всевышним и вообще жизни в соответствии с Исламом. Бесспорно, торговля — похвальное занятие, потому что она позволяет человеку зарабатывать на жизнь дозволенным способом. Однако она может стать и порицаемой, если ее поставить на первый план там, где она должна быть на втором. На это указал Всевышний Аллах в Коране: **«Когда же они увидели торговлю или забаву, они устремились к ней, и оставили тебя стоять (во время пятничной проповеди). Скажи: “То, что у Аллаха, лучше забавы и торговли, и Аллах — Лучший из дарующих удел”»** (62:11).

Джабир ﷺ передает: «Однажды мы молились вместе с Пророком ﷺ, а в это время прибыл караван со съестным из Шама, и люди бросились к нему, так что с Пророком осталось только двенадцать человек. Тогда был ниспослан аят: “**Когда же они увидели торговлю или забаву, они устремились к ней...**”»[66].

Пророк ﷺ предрек дурной конец и дурных товарищей тому, кого его власть, положение советника, имущество или торговля отвлекали от молитвы: «Кто оберегал ее, того ожидает свет, веский довод и спасение в Судный день. А кто не оберегал ее, тому не будет света, веского довода и спасения, и в Судный день он окажется вместе с Каруном, Хаманом, Фир‘ауном (Фараоном) и Убаййем ибн Халяфом»[67].

[65] Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 4. С. 368.
[66] Аль-Бухари. Т. 2. С. 726.
[67] Ибн Хиббан. Т. 43. С. 329.

Деловой человек должен стараться чаще поминать своего Господа, чтобы это поминание помогало ему в его работе и давало ему возможность умножать его благие дела и искупать дурные, а также увеличивать его удел.

Мухаммад ибн Васи‘ передает: «Я прибыл в Медину и встретил там Салима, сына ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, и он пересказал мне со слов своего отца со слов своего деда ‘Умара ибн аль-Хаттаба ﷺ, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто скажет при входе на рынок: “Нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть, и Ему хвала, Он оживляет и умерщвляет, в руках Его благо, и Он все может” — тому Аллах запишет совершение тысячи тысяч благих дел и сотрет тысячу тысяч его прегрешений, и построит ему дом в Раю*». Он сказал: «Прибыв в Хорасан, я пришел к Кутейбе ибн Муслиму и сказал ему: “Я пришел к тебе с подарком”, — после чего пересказал ему этот хадис. И после этого он часто отправлялся вместе с сопровождавшими его людьми к рынку, останавливался у входа и говорил эти слова, а потом уезжал»[68].

Аль-Хасан сказал: «Поминающий Аллаха на рынке придет в Судный день со светом, подобным свету луны, и доводом, ясным, как солнце, а просящему у Аллаха прощения на рынке Аллах простит столько раз, сколько будет людей на рынке».

А ‘Умар ибн аль-Хаттаб, входя на рынок, говорил: «О Аллах, поистине, я ищу у Тебя защиты от неверия и нечестия, и от зла того, что есть на рынке. О Аллах, я ищу у Тебя защиты от нечестивой клятвы и от убыточной сделки»[69].

Деловой человек должен стремиться очистить свое имущество, но не как попрекающий благодетель, а как

[68] Ан-Нейсабури. Аль-мустадрак. Т. 1. С. 721.

[69] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 78.

человек, соблюдающий право бедных и желающий посредством этого очистить свое имущество, приумножить его и наполнить благодатью, а также укрепить свою веру, приучить свою душу к похвальной снисходительности и отучить ее от порицаемой скупости. Как сказал Пророк ﷺ: «*Наихудшими из качеств, которыми может быть наделен человек, является скупость, заставляющая сокрушаться и трусость, заставляющая содрогаться*» (Абу Дауд)[70].

К тому же, милостыня и закят становятся помощью нуждающимся, избавляют их от неприязни и ненависти к богатым, и побуждают их поддерживать связи с остальными людьми, а не отстраняться от них. И имущество в этом случае не будет оставаться в руках одних только богачей.

Деловой человек не должен считать, что, предписав ему выплачивать закят, Аллах возложил на него слишком много, и он не должен предоставлять Шайтану возможность наущать его, побуждать творить мерзость или пугать его бедностью. Всевышний сказал: **«Шайтан угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и милость. Аллах — Объемлющий, Знающий»** (2:268). Всевышний также сказал: **«Он возместит все, что бы вы ни израсходовали»** (34:39). Всевышний также сказал: **«Какое бы добро вы ни уготовали для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения»** (73:20).

Деловой человек также должен спешить совершить обязательный хадж как только ему представится возможность. Ведь паломничество напоминает верующему о Судном дне, в который будут собраны вместе все люди.

---

[70] Ибн Хиббан. Т. 8. С. 42.

Он расстается со своим богатством и своими близкими, преисполняется смирением перед Всевышним, страхом и надеждой и устремляется всей душой к вершинам Рая. Он возвращается из своего путешествия веры очистившимся от грехов — таким, каким был он в тот день, когда родила его мать, — чтобы с новыми силами приняться за работу. Мусульманин должен исполнять наилучшим образом все обязанности, возложенные на него Всевышним, а также все желательное в религии: *«Самым любимым для Меня из всего, что делает раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является то, что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного (навафиль), пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. И если он попросит Меня о чём-нибудь, Я обязательно дарую ему это, и если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его»*[71].

Деловому человеку следует совершать как можно больше благих дел — так он доставляет радость людям, и сеет добро и любовь в их сердцах: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности»** (5:2). В богобоязненности — довольство Всевышнего, а в благочестии — довольство людей, и кто снискал довольство Всевышнего Аллаха и довольство людей, тот снискал истинное счастье и благо.

Посредством этого деловой человек создает равновесие между потребностями мирской жизни — работой, деловой активностью и обогащением — и потреб-

[71] Аль-Бухари. Т. 5. С. 2384.

ностями поклонения Всевышнему. Это оживляет его сердце и дает ему силы для того, чтобы нести ответственность, возложенную на него Всевышним, и выполнять свое предназначение в этом мире.

Глава 3

НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Благонравие — достоинство, и мусульманин должен быть благонравным. Ислам сделал благонравие плодом многих видов поклонения, которые он предписал нам совершать, и расценивает его как признак высочайшей степени человеческого совершенства. И Всевышний Аллах похвалил Своего Пророка ﷺ, упомянув о его нраве. Всевышний сказал: **«Поистине, твой нрав превосходен»** (68:4).

В истории Ислама были замечательные люди — сподвижники Пророка ﷺ, которых он сам воспитал, и которые были богаты — например, ‘Усман ибн ‘Аффан, ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Ауф и Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет доволен ими Аллах). Их богатство не только не испортило их — наоборот, оно еще больше приблизило их к Всевышнему. Они были живым Кораном, шествующим по земле... Благодаря таким сподвижникам Посланника Аллаха ﷺ многие народы на земле приняли Ислам, хотя их никто к этому не принуждал и не сражался с ними ради этого — они просто увидели нрав и поведение торговцев-мусульман, и этого оказалось достаточно.

Деловой человек должен быть благонравным и соблюдать правила исламского этикета. Это поможет ему должным образом подготовиться к исполнению обязанностей, которые возложены на него как наместника Всевышнего на земле. Своим нравом он должен выделяться на фоне остальных людей, и его благонравие поможет ему достичь высоких вершин. Кроме того, Всевышний

Аллах откроет для него сердца людей и распахнет перед ним врата такого удела, получить который можно только посредством благонравия. Это свойство делает человека мягким, приятным в общении, приветливым и открытым. Благонравный человек не упрям, обладает хорошим характером, говорит благие слова, уважает старших и заботится о младших. Он является воплощением слов Пророка ﷺ: «*Обитателем Рая станет каждый обладатель легкого характера, мягкий, легкий в общении и близкий к людям*» (Ахмад)[72].

Абу Хурейра ؓ передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Больше всех я люблю самых благонравных из вас и приятных в общении, которые тянутся к людям и к которым тянутся люди*»[73].

Анас ؓ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, раб Аллаха может достигнуть посредством благонравия высочайших степеней и занять достойное место в мире вечном, даже если при этом поклонение его оставляет желать лучшего, и, поистине, раб Аллаха из-за своего скверного нрава может оказаться в самых нижних слоях Ада*»[74].

А один мудрец сказал: «Скверный нрав — скудный удел».

Другой же сказал: «Благонравие приносит щедрейший удел»[75].

Вера играет важную роль во взаимоотношениях — в том числе и деловых — мусульманина с людьми, однако

---

[72] См. также: Ат-Табарани. Аль-муджам ас-сагыр. Под редакцией Мухаммада Шакура и Махмуд аль-Хаджа Амрира. Т. 1. С. 72.

[73] Ат-Табарани. Аль-му‘джам аль-авсат. Т. 7. С. 350. Аль-Альбани назвал этот хадис достоверным.

[74] Ат-Табарани. Аль-му‘джам аль-кабир. Т. 1. С. 260.

[75] Аль-Маварди. Адаб ад-дунья ва ад-дин. С. 216.

для того, чтобы она приносила плоды, она должна воплотиться в поведении делового человека, исповедующего Ислама, и управлять его действиями. А чтобы это произошло, мусульманин должен соблюдать некоторые морально-этические нормы:

ОН ДОЛЖЕН ВЕСТИ ДЕЛА, ОСТАВАЯСЬ ИСТИННЫМ МУСУЛЬМАНИНОМ

Наиважнейшие качества мусульманина таковы:

1 — Правдивость

Согласно Исламу, правдивость — это одно из величайших достоинств и нравственных качеств, украшающих человека. Мусульманин старается придерживаться правдивости всегда и во всем, и это качество — его отличительная черта и основа его нравственности и поведения. Кроме того, правдивость улучшает дела мусульманина, приносит ему прощение грехов и вводит его в Рай. Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи»** (33:70–71).

А в хадисе говорится: *«Придерживайтесь правдивости. Поистине, правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к Раю, и будет человек говорить правду, пока не будет записан у Аллаха как правдивейший»*[76].

Правдивость предполагает, что деловой человек должен быть честным при заключении сделок купли и продажи, и избегать неясностей и намеренного «затемнения» при подписании договоров. Он должен ставить ясные условия и доступно объяснять своим деловым

[76] Аль-Бухари. Т. 2. С. 244.

партнерам или клиентам, что именно они приобретают и что теряют, заключая с ним определенную сделку, чтобы они были спокойны и не колебались при принятии решения. Если мусульманин будет поступать так, Аллах наполнит благословением все его дела и возвысит его степень в Раю до степени пророков, искренне верующих и шахидов. Абу Са'ид аль-Худри передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Честный торговец будет (в Судный день) вместе с пророками, искренне верующими и шахидами*»[77].

А Хаким ибн Хузам передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Покупатель и продавец имеют право выбора до тех пор, пока не разойдутся...*». У этого хадиса есть продолжение: «*... и если они были правдивыми и не хитрили, то их купля и продажа будет благодатной, а если они солгут и сокроют, благодать их купли и продажи будет стерта*»[78].

Правдивость также предполагает, что деловой человек не должен сбывать свой товар с помощью ложных утверждений и клятв. Он не должен приписывать товару достоинства, которыми он в действительности не обладает, ради того, чтобы привлечь покупателя и ввести его в заблуждение, как это делается сегодня. Реклама привлекает покупателей, но она не дает достоверной информации о товаре, а лишь приукрашивает его. Ислам предостерегает нас от подобных действий, потому что они нарушают естественный процесс купли и продажи на рынках, заставляют людей испытывать разочарование и подрывают их доверие к продавцам товара. Исма'иль ибн 'Убейд ибн Рифа'а передает от своего отца, от своего деда, что он отправился вместе с Пророком ﷺ в мечеть и по дороге увидел людей, занятых торговлей. Пророк ﷺ обратился к ним со словами: «*О торгующие!*» Они ответили Посланнику Аллаха ﷺ,

---

77 Ат-Тирмизи. Т. 3. С. 515.

78 Аль-Бухари. Т. 2. С. 732.

подняв голову и обратив в его сторону свои взоры. Тогда он сказал им: «*Поистине, в Судный день торговцы будут воскрешены нечестивцами и грешниками, кроме богобоязненных, правдивых и честных из их числа*»[79].

Абу Зарр رضي الله عنه передает, что Пророк ﷺ сказал: «*На троих не посмотрит Аллах в День воскресения и не очистит их, и им уготовано мучительное наказание!*» Абу Зарр сказал: «И Посланник Аллаха ﷺ повторил эти слова трижды, а я сказал: "Они потерпят неудачу и окажутся в убытке! Кто же они, о Посланник Аллаха?" Он сказал: "*Опускающий края одежды, попрекающий своими благодеяниями людей и сбывающий свой товар с помощью ложных клятв*"»[80].

А в другой версии этого хадиса говорится: «... *и человек, который сделал Аллаха предметом своей торговли: он не покупает без клятвы Аллахом и не продает без клятвы Аллахом*»[81].

В другой версии говорится: «... *и человек, который превратил клятвы в предмет своей торговли, и постоянно дает клятвы — как правдивые, так и ложные*».

Если человек сбывает свой товар с помощью клятв, даже правдивых, и делает Аллаха предметом этих клятв, он совершает скверный поступок, потому что все мирское слишком ничтожно для того, чтобы сбывать его с помощью клятвы Всевышним и упоминания Его Имени. Если же клятва человека была ложной, она именуется «окунающей клятвой» (йамин гамус), потому что она «окунает» человека в грех в этом мире и в Огонь — в мире вечном. И в Судный день Аллах не посмотрит на человека, который дает такие клятвы, приносящие много зла людям и нарушающие порядок в торговле.

---

79 Ат-Тирмизи. Т. 3. С. 515.
80 Муслим. Т. 1. С. 12.
81 Аль-Мунзири. Ат-таргыб ва ат-тархиб. Т. 2. С. 367.

Человек, который продвигает свою торговлю с помощью Имени Аллаха и не стесняется делать Его предметом своей торговли, сопровождая клятвами каждую продажу и покупку, совершает огромный грех. Аллах не посмотрит на него в Судный день и не дарует ему ничего из Своей милости, потому что Имя Аллаха — священно, и должно возвеличиваться и почитаться, а не использоваться в корыстных целях: **«И не делайте Аллаха предметом своих клятв...»** (2: 224). Как деловой человек, исповедующий Ислам, может позволить себе использовать Имя Всевышнего Аллаха для клятв, которые он дает с единственной целью — сбыть товар?! И как может разумный человек пожертвовать прекрасными Садами с висящими низко плодами ради ничтожной прибыли в этом мире? Как решается он променять то, что лучше, на то, что хуже? Что заставляет его предпочитать прибыль мира этого преуспеянию в мире вечном?

‘Абдуллах ибн Абу ‘Ауфа ﵁ передает, что один человек разложил на рынке свой товар и поклялся, что ему давали за него сумму, которую на самом деле ему никто не предлагал, чтобы сбыть этот товар одному мусульманину. После этого Всевышний ниспослал: **«Поистине, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания»** (3: 77)[82].

Поистине, когда человек лжет и сбывает свой товар с помощью клятв, которые он дает ради того, чтобы поднять цену товара или скрыть его изъян, он превращается из правдивого в вероломного. В наказание Аллах лишает его торговлю благословения. Посланник

---

82 Аль-Бухари. Хадисы № 1982, 2530 и 4276.

Аллаха ﷺ сказал: «*Это великое вероломство, когда ты рассказываешь брату своему что-нибудь, и он тебе верит, а ты ему лжешь*»[83].

Пророк ﷺ также сказал: «*Ложная клятва помогает сбывать товар, но стирает благословение*» (Аль-Бухари и Муслим)[84].

Правдивость также предполагает, что деловой человек должен заботиться о своих компаньонах и деловых партнерах, желать им того же, чего он желает себе, и оберегать их имущество так же, как оберегает свое. Во время совместной работы он должен предоставлять им всю информацию, которая имеется у него, ничего от них не скрывая, чтобы они знали судьбу своих средств, вложенных в общее дело. Абу Хурейра ؓ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, Аллах говорит: “Я буду третьим для двух компаньонов до тех пор, пока один из них не поступит вероломно по отношению к другому. Когда же он поступит вероломно по отношению к нему, Я покину их”* »[85].

Ас-Саиб ибн Абу ас-Саиб сказал Пророку ﷺ: «Ты был моим компаньоном во времена невежества, и ты был прекрасным компаньоном: ничего не скрывал от меня и никогда со мной не спорил»[86].

В современных компаниях одним из проявлений правдивости можно считать рассылку финансовых отчетов о деятельности компании всем акционерам и внешний контроль над ней с помощью бухгалтерских отделов.

---

[83] Сулейман ибн аль-Ашас Абу Дауд ас-Сиджистани аль-Азди. Сунан Абу Дауд. Под редакцией Мухаммада Мухйиддина ‘Абду-ль-Хамида. Т. 4. С. 223.

[84] См. также: Ибн Хиббан. Т. 11. С. 271.

[85] Абу Дауд. Т. 3. С. 256.

[86] Ибн Маджа. Т. 2. С. 768.

Компания может также отчитываться об объеме общего спроса и предложения, знакомить акционеров с прогнозами рынка и проблемами маркетинга, а также с руководством компании, его полномочиями и способами принятия решений. Компания может также показывать важность проекта, возможность его осуществления, его прибыльность или убыточность по отношению к существующему капиталу. Кроме того, должна быть оговорена ответственность и наказание за сокрытие или искажение информации или отчетов, которые компания обязана предоставлять акционерам, а также защита акционеров и возвращение им их прав в случае упущений или превышения полномочий со стороны руководства компании.

2 — Честность и верность

Ислам требует от каждого делового человека быть честным и совестливым и соблюдать права Аллаха и права людей. Честность должна уберечь человека от халатности и небрежности в его работе. Ислам предписал своим последователям быть честным с самими собой и с другими. Они ни в коем случае не должны пренебрежительно относиться к тому, что вверено им или отдано на хранение, или распоряжаться самовольно вещью, принадлежащей другому человеку, потому что это — великая ответственность, о которой Всевышний сказал: **«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее....»** (33:72).

Анас ибн Малик передает: «Пророк ﷺ, обращаясь к нам с проповедью, непременно говорил: “*Нет веры у того, у кого нет верности, и нет веры у того, кто не соблюдает договор*”»[87].

[87] Ахмад. Т. 3. С. 135.

До начала пророческой миссии Мухаммада ﷺ называли правдивым и верным (ас-Садик аль-Амин). А перед самым переселением в Медину он поручил своему двоюродному брату ‘Али ибн Абу Талибу вернуть язычникам вещи, которые они оставляли у него на хранение, и которые он честно сохранил, несмотря на то, что именно язычники изгнали его из Мекки и вынудили его покинуть родину ради религии.

Вспомним также пророка Мусу (мир ему), который, пожалев двух дочерей праведного человека, напоил их скот. Он вел себя с ними скромно и почтительно, на что указывают Слова Всевышнего: **«Отец мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия»** (28:26).

Честность и верность слову заставляют человека соблюдать права других и уберегают его от низких и подлых поступков. Однако прежде они должны укорениться в душе человека, став неотъемлемой частью его самого и завладев всеми его чувствами. На это указывает хадис Хузейфы ибн аль-Йамана о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, верность была ниспослана в самый корень сердец (благородных) людей, а потом уже они узнали Коран и Сунну*»[88].

Честный человек никого не обвешивает и не обмеривает, и он никогда не возьмет чужого — он отмеривает им так, как желает, чтобы отмеривали ему. Всевышний сказал: **«Наполняйте меру и весы по справедливости»** (6:152).

Всевышний также сказал: **«Взвешивайте беспристрастно и не уменьшайте вес»** (55:9).

Всевышний также сказал: **«Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают**

88 Аль-Бухари. Т. 5. С. 2382.

им, а когда сами отмеривают или взвешивают для других, то наносят им урон. Разве не думают они, что будут воскрешены в Великий день — в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?» (83:1–6).

‘Абдуллах ибн ‘Умар передает: «Посланник Аллаха ﷺ направился к нам и сказал: “*О переселившиеся! Пять бедствий будут ниспосланы на вас, и я молю Аллаха, чтобы вы их не застали...*”». И он упомянул среди них: «*Когда среди людей появляется разврат, который они не пытаются скрыть, Аллах насылает на них чуму и болезни, которых не было среди их предков. Когда одни люди начинают обмеривать и обвешивать других, Аллах непременно насылает на них голод и делает их пропитание скудным и обрушивает на них жестокость и несправедливость правителя. Когда люди перестают выплачивать закят со своего имущества, Аллах перестает ниспосылать им дождь с небес, и если бы не животные, дождь вообще перестал бы выпадать. Когда люди нарушают договор с Аллахом и договор с Его посланником, Аллах непременно дает их врагам власть над ними и они забирают часть того, что принадлежит им. И когда предводители людей перестают править в соответствии с Книгой Аллаха и начинают выбирать из ниспосланного Аллахом (то, что им по душе), Аллах сеет вражду между ними*»[89].

Имам ‘Али رضي الله عنه сказал: «Не ищите благородства в том, чье благородство в мерах и на чашах весов». А Ибн ‘Умар, проходя мимо торговца, говорил ему: «Бойся Аллаха!»[90].

---

[89] Ибн Маджа. Т. 2. С. 1332. Аль-Альбани назвал этот хадис «хорошим».

[90] Аль-Куртуби. Аль-джами‘ ли-ахкам аль-Кур’ан аль-Карим. Т. 19. С. 253.

Имам аль-Газали говорит: «Уменьшать меру запрещается не из-за того, что мера уменьшается, а потому, что это умышленное проявление несправедливости, и так же во всем. Обладателю весов также угрожает опасность. Каждый отвечающий за свои поступки (мукалляф) — обладатель весов в своих словах, делах и мыслях, и горе ему, если он отойдет от справедливости и отклонится от прямого пути!»[91].

Сподвижники Пророка ﷺ и наши праведные предшественники вели торговлю на суше и на море и занимались земледелием, однако эти занятия не могли заставить их забыть о религии. Они знали, что прибыль в мире вечном лучше прибыли в мире этом, и всеми силами старались избежать участи тех, о ком Всевышний сказал: **«Они — те, которые купили заблуждение за верное руководство. Но сделка не принесла им прибыли, и они не последовали прямым путем»** (2:16).

Сподвижники, взвешивая что-либо, клали больше положенного — так они боялись, что их постигнет горе, которое приготовил Всевышний для обвешивающих и обмеривающих, и при этом один из них говорил: «Не стану я покупать у Аллаха горе за зернышко». Когда им взвешивали, они убирали зерно, а когда они взвешивали кому-то, они добавляли зерно. А другой говорил: «Горе тому, кто продал за зернышко Рай, ширина которого — ширина небес и земли, и чьи же убытки больше убытков того, кто продал блаженство за горе!»[92].

Честность предполагает, что деловой человек, исповедующий Ислам, должен назвать цену товара и размер получаемой прибыли, если он продает товар посредством

[91] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 71.
[92] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 71.

операции, известной в Шариате как «мурабаха»[93], а если в товаре имеется изъян, он должен сообщить о нем покупателю, соблюдая право своего брата-мусульманина на совет и чистосердечное отношение с его стороны. Джарир аль-Баджили ﷺ раскладывал свой товар на рынке и показывал все его изъяны тому, кто желал купить его, после чего говорил ему: «Если желаешь, бери, а если нет, то оставь». Увидев это, люди сказали ему: «Да помилует тебя Аллах! Если ты будешь поступать так, тебе не удастся ничего продать». Он же сказал в ответ: «Присягая Посланнику Аллаха ﷺ, мы поклялись, что будем чистосердечно относиться ко всем мусульманам!»[94].

Этот благородный сподвижник считал, что чистосердечно относиться к своему брату по вере — значит желать ему того же, чего он желает самому себе. Чистосердечие в его понимании было не просто достоинством и благим делом, но и непременным условием Ислама, включенным в присягу, которую он принес Посланнику Аллаха ﷺ. В наше время, к сожалению, далеко не все деловые люди, исповедующие Ислам, поступают так, как поступал он. Им кажется, что сообщить возможному покупателю об изъянах товара — значит вызвать застой в своей торговле. Истинный мусульманин соблюдает предписания своей религии, полагается на своего Господа и делает лишь то, что вызывает Его до-

---

[93] Мурабаха — один из практикуемых в Шариате способов продажи, на русском означает «договор купли-продажи под заказ». Его схема следующая: покупатель заказывает определенный товар, а вторая сторона сделки за свой счет выкупает этот товар в указанном месте и затем перепродает ее покупателю по более высокой цене, но в рассрочку. В итоге получается, что покупатель приобретает для себя товар в рассрочку, заведомо зная его настоящую цену и наценку, получаемую второй стороной сделки.

[94] Ат-Табарани. Аль-му‘джам аль-кабир. Т. 2. С. 359.

вольство, чего бы ему это ни стоило. Своим поведением он словно говорит: «Слушаюсь и повинуюсь!».

Василя ибн аль-Аска‘ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Никто не имеет права продавать какой-нибудь товар, не предупредив (покупателя) о его недостатках»*[95].

‘Укба ибн ‘Амир передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Мусульманин мусульманину — брат, и не дозволяется мусульманину продавать брату своему товар с изъяном, не предупредив его об этом изъяне»*[96].

Сокрытие изъянов товара и сбывание его любым нечестным способом не увеличивает удел человека, а, напротив, уничтожает его и лишает его благословения. Вероломство не увеличивает имущество, а милостыня не уменьшает его. Дирхем, который Аллах делает благословенным, и который приносит человеку счастье в этом мире и в мире вечном, лучше миллиона дирхемов, лишенных благословения и губящих человека, из-за которых он теряет и мир этот, и религию. Разумный человек знает, что прибыль мира вечного — это настоящая жизнь, и она лучше прибыли в этом мире и всего, что в нем есть, и что имущество приносит пользу человеку только при его жизни, а потом остаются обиды и грехи, связанные с этим имуществом, а истинное благо — соблюдение религии должным образом.

3 — Снисходительность и великодушие

Снисходительность — ключ к уделу и путь к благополучной жизни. Это качество приносит много пользы. Оно облегчает взаимоотношения человека с окружающими и

[95] То же.

[96] Ибн Маджа. Т. 2. С. 1332.

способствует успешной работе и быстрому обороту капитала. Посланник ﷺ сказал: «*Да помилует Аллах человека, который проявляет великодушие, продавая, покупая и требуя возврата своих денег*»[97].

Снисходительность предполагает, что деловой человек должен делать облегчение людям, которым он что-то продает или у которых что-то покупает. Он не должен чрезмерно завышать цену при продаже товара, потому что это несправедливость и притеснение по отношению к брату по вере. Маʻкыль ибн Йасар во время своей болезни, от которой он умер, сказал людям, находившимся возле него: «Усадите меня, чтобы я мог пересказать вам то, что слышал от Посланника Аллаха ﷺ. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Тот, кто вмешивается в (торговлю) мусульман, чтобы взвинтить цены, заслуживает того, чтобы Аллах усадил его в жаркое пламя в Судный день*» Его спросили: «Ты слышал это от Пророка ﷺ?» Он ответил: «Да, и не раз, и не два...»[98]. То есть Пророк ﷺ упоминал об этом не раз из-за серьезности и опасности этого поступка.

Почему же деловой человек, исповедующий Ислам, в наше время не довольствуется обычной прибылью, а постоянно гонится за сверхприбылью? Зачем нужна эта жадность и это несправедливое обогащение за счет других людей? Разумный человек продает много, получая с каждой партии товара небольшую прибыль, однако за счет увеличения товарооборота общая прибыль получается большой. Торговлю такого человека Всевышний делает благословенной, и он получает прибыль мира этого и прибыль мира вечного. Ислам не ограничивает прибыль, которую может получать мусульманин, опреде-

[97] Аль-Бухари. Т. 2. С. 730.

[98] Ахмад. Т. 5. С. 27.

ленными рамками, однако деловой человек, исповедующий Ислам, должен придерживаться справедливости при назначении цен на свой товар. В Исламе справедливость — вещь естественная, и Ислам побуждает нас соблюдать ее во всем.

‘Али ибн Абу Талиб проходил по рынку Куфы с плетью и говорил: «О торговцы! Берите умеренно и не стремитесь получить ничтожную прибыль, лишая себя великой прибыли!»[99].

‘Абду-р-Рахмана ибн ‘Ауфа однажды спросили: «В чем причина твоей состоятельности?» Он ответил: «Я никогда не отказывался от маленькой прибыли, и не бывало такого, что меня просили продать животное, а я тянул с его продажей, и я никогда не продавал в кредит». Рассказывают, что однажды он продал тысячу верблюдиц, получив в качестве прибыли только их путы, а потом продал путы каждой верблюдицы за дирхем, получил тысячу и сэкономил еще одну тысячу на содержании этих верблюдиц, продав их за один день[100].

Снисходительность также предполагает, что деловой человек должен соглашаться с небольшим завышением цен со стороны своего брата по вере, продающего ему какой-либо товар, если тот беден или слаб. В подобных обстоятельствах деловой человек, исповедующий Ислам, должен забыть о любви к деньгам и не позволять себе стать их рабом. Точно так же, если он продает что-то своему брату по вере, а потом тот приходит к нему, желая вернуть товар, он должен уступить ему и не пополнять ряды тех, на чьем товаре всегда наклеен ярлык: «Обмену и возврату не подлежит». Ведь если покупатель возвращает товар, это означает, что он пожалел о покупке, и она

[99] Канз аль-‘уммаль. Хадис № 29451.
[100] Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 74.

не принесла ему пользы. Человек должен помочь своему брату по вере и облегчить его положение — за это его ожидает великая награда от Всевышнего. Абу Хурейра ﵁ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Кто примет от мусульманина возвращаемый товар, тому Аллах простит его ошибку в Судный день»* (Абу Дауд)[101].

Снисходительность предполагает, что, отмеривая или взвешивая что-то при продаже, человек должен положить чуть больше положенного, чтобы убедиться в том, что он отдал причитающееся покупателю полностью. ‘Али ибн Абу Талиб ﷺ проходил мимо человека, который взвешивал другому шафран, и положил больше, чем нужно. Он ссыпал шафран с чаши весов и сказал продавцу: «Сначала взвесь как положено, а потом уже добавляй, сколько хочешь»[102].

Деловой человек, исповедующий Ислам, уплачивает свои долги в срок и старается не оказаться одним из тех, кто незаконно присваивает чужое имущество. При этом неважно, кому он должен: банку или какому-то человеку. Он должен прилагать усилия для того, чтобы уплатить свой долг вовремя. Абу Хурейра передает, что Пророк ﷺ был должен одному человеку верблюда, и тот пришел и стал требовать уплаты долга. Пророк ﷺ сказал: *«Отдайте ему»* — но когда стали искать верблюда нужного возраста, оказалось, что есть только верблюд старше. Пророк ﷺ сказал: *«Отдайте ему»*. Он сказал: «Ты уплатил мне сполна, да дарует тебе Аллах твою награду сполна!» Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, лучшим из вас является тот, кто лучше всех отдает долги»*[103].

---

101 См. также: Ибн Хиббан. Т. 11. С. 405.

102 Аль-Куртуби. Аль-джами‘ ли-ахкам аль-Кур’ан аль-Карим. Т. 19. С. 253.

103 Аль-Бухари. Т. 2. С. 842.

Джабир ибн ‘Абдуллах передает: «Посланник Аллаха ﷺ был должен мне, и он уплатил свой долг и добавил мне» (Аль-Бухари и Муслим)[104].

Абу Раби‘а аль-Махзуми передает от своего отца, от своего деда, что Пророк ﷺ перед тем, как отправиться в поход на Хунейн, занял у него тридцать или сорок тысяч, и возвращая ему долг, он сказал: «*Да сделает Аллах благословенной для тебя твою семью и твое имущество. Поистине, воздаяние за одалживание чего-либо — возвращение долга и хвала*»[105].

Если же деловой человек, исповедующий Ислам, по каким-то причинам не может уплатить долг вовремя, он не должен придумывать множество оправданий. Вместо этого ему следует решительно намериться уплатить долг при первой возможности. Абу Умама передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто одолжил что-то, намереваясь вернуть долг, и умер, Аллах возьмет на себя его долг в Судный день. А кто одолжил что-то, не намереваясь возвращать долг, и умер, тому Всевышний Аллах скажет в Судный день: “Неужели ты думал, что Я не взыщу с тебя то, что причитается Моему рабу?” — и после этого у него заберут часть его благих дел и отдадут тому, кому он был должен. А если у него не было благих дел, то у второго заберут часть его дурных дел и возложат на него*»[106].

‘Убейд ибн ‘Утба передает, что однажды Маймуна взяла у кого-то взаймы восемьсот дирхемов, и ее родственники сказали ей: «Ты берешь в долг, а ведь тебе нечем отдавать!» Она сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха

---

[104] См. также: Абу Закарийа Йахйа ибн Шараф ибн Мари ан-Навави. Шарх ан-Навави ‘аля сахих Муслим. Т. 5. С. 228.

[105] Ибн Маджа. Т. 2. С. 809. Аль-Альбани назвал его хорошим.

[106] Ат-Табарани. Аль-му‘джам аль-кабир. Т. 8. С. 243.

ﷺ сказал: “*Кто берет в долг, намереваясь вернуть его, тому Аллах поможет это сделать*”»[107].

А в другой версии сказано: «*Кто берет в долг, намереваясь уплатить его, тому Аллах поможет сделать это*».

Каким бы тоном ни разговаривал с мусульманином заимодавец и что бы он ни говорил ему, он должен терпеливо снести это, и отвечать вежливо. Именно так поступал Посланник Аллаха ﷺ. Однажды к нему пришел человек, которому он задолжал, и стал требовать возвращения долга, хотя срок его уплаты еще не закончился. Этот человек разговаривал с Посланником Аллаха ﷺ грубо, и его сподвижники хотели проучить его за это, однако Пророк ﷺ сказал: «*Не трогайте его. Ведь тот, кто обладает правом, имеет право говорить*»[108].

Снисходительность также предполагает, что деловому человеку, исповедующему Ислам, следует облегчать положение того, кто должен ему, прощая ему часть долга или давая ему дополнительное время для уплаты. Всевышний сказал: **«Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали!»** (2:280).

А Пророк ﷺ сказал: «*Да помилует Аллах человека, который продает с легкостью, покупает с легкостью, берет с легкостью, отдает с легкостью, погашает долг с легкостью и облегчает, когда требует уплаты долга*» (Ат-Тирмизи).

Пророк ﷺ также сказал: «*Будь снисходителен, и другие будут снисходительны к тебе*»[109].

---

[107] То же. Т. 24. С. 28.

[108] Аль-Бухари. Т. 2. С 809.

[109] Ахмад. Т. 1. С. 248.

Он также сказал: «*Кто желает, чтобы Аллах избавил его от горя в Судный день, пусть облегчает несостоятельному должнику или прощает ему долг*»[110].

Сулейман ибн Бурейда передает от своего отца: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: “*Кто даст отсрочку несостоятельному должнику, тому будет записываться за каждый день отсрочки милостыня размером с сумму долга*”. А потом я услышал, как он сказал: “*Кто даст отсрочку несостоятельному должнику, тому будет записываться за каждый день отсрочки милостыня размером с две суммы долга*”. Я сказал: “О Посланник Аллаха! Ты сказал: Кто даст отсрочку несостоятельному должнику, тому будет записываться за каждый день отсрочки милостыня размером с сумму долга . А потом я услышал, как ты сказал: Кто даст отсрочку несостоятельному должнику, тому будет записываться за каждый день отсрочки милостыня размером с две суммы долга ”. Он сказал: “*Ему будет записываться милостыня размером с сумму долга за каждый день до того, как придет время возвращать долг, а если придет это время, и человек даст должнику отсрочку, ему будет записываться за каждый день милостыня размером в две суммы долга*”»[111].

Ка‘б ибн ‘Уджра передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Кто даст отсрочку несостоятельному должнику или облегчит его положение, того укроет Аллах в Своей тени в день, когда не будет иной тени, кроме Его тени*» (Муслим)[112].

Хузейфа ибн аль-Йаман передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Ангелы приняли душу одного человека из числа живших до вас, и спросили: “Делал ли ты что-нибудь хорошее?” Он ответил: “Нет”. Тогда они сказали: “Вспомни”.*

110 Муслим. Т. 3. С. 1196.

111 Ахмад. Т. 5. С. 260.

112 Ат-Табарани. Аль-му‘джам аль-кабир. Т. 19. С. 106.

Он сказал: "Я давал людям в долг, а потом приказывал своему слуге давать отсрочку несостоятельному должнику и делать послабление состоятельному". Всевышний Аллах сказал: "Сделайте и ему послабление!"»[113].

Если покупатель не смог расплатиться в срок за купленную вещь или совершить регулярный платеж, его нельзя принуждать к уплате большей суммы в обмен на отсрочку, потому что это — ростовщичество, запрещенное Шариатом[114]. А покупатель должен помнить о том, что человек, который не отдает долг вовремя без причины, понесет за это наказание в мире этом и в мире вечном. Пророк ﷺ сказал: «*Богатый человек, который тянет с возвращением долга, является притеснителем*»[115].

Пророк ﷺ также сказал: «*Дозволено задевать честь*[116] *того, кто тянет с возвращением долга, имея деньги, и наказывать его*»[117]. То есть разрешается говорить о нем жесткие слова, а наказание его — заключение по решению суда.

Некоторые считают, что, давая задолжавшему отсрочку и не требуя ничего взамен, мы лишь создаем условия для еще большего отсрочивания возврата долгов. Мы можем только сказать им, что деловой человек должен выбирать, с кем иметь дело, и смотреть на их репутацию и обяза-

113 Муслим. Т. 3. С. 1194.

114 См.: Постановление Совета Исламской Академии правоведения при Организации Исламской Конференции, сессия шестая, постановление второе. Джидда, 1411/1991. А также постановления четырнадцатой сессии в Дохе, 1423/2003.

115 Аль-Бухари. Т. 2. С. 799.

116 То есть разрешается говорить, что этот человек не возвращает долг, имея деньги, и что он поступает несправедливо и притесняет обладающего правом, или что-то в этом роде.

117 Ибн Хиббан. Т. 11. С. 486.

тельность, а также готовность и способность возвращать долги и руководить проектом. Кроме того, он должен постоянно контролировать своих подчиненных и деловых партнеров — это поможет избежать задержек с уплатой долгов в будущем. Всевышний Аллах сказал: **«Среди людей Писания есть такой, который вернет тебе целый кантар, если ты доверишь его ему. Но есть среди них и такой, который, если ты доверишь ему всего один динар, не вернет его тебе, пока ты не встанешь у него над душой»** (3:75).

Имам аль-Газали сказал: «Для него (делового человека) все люди должны делиться на две категории: тех, с кем он работает, и тех, с кем он не работает. И в наше время тех, с кем он не работает, должно быть больше тех, с кем он работает. Один из наших праведных предшественников сказал: "Было время, когда человек приходил на рынок и спрашивал: С кем можно иметь дело? , — и ему отвечали: С кем пожелаешь . Затем настало время, когда люди стали говорить: Имей дело, с кем пожелаешь, за исключением такого-то . Затем настало время, в которое люди стали говорить: Не имей дела ни с кем, кроме такого-то и такого-то . И я боюсь, что настанут времена, когда уйдет и это". Похоже, что его опасения сбылись...»[118].

Снисходительность предполагает, что деловой человек, исповедующий Ислам, должен соблюдать права своих компаньонов, ни в коем случае не обделять их и не притеснять, особенно после успешного завершения проекта. Он не должен забирать себе большую часть прибыли, — ведь если бы не содействие Всевышнего, а затем — средства компаньонов, компания не развивалась бы. А если компаньоны решат разойтись и прекратить совместную деятельность, это нужно сделать спокойно и без взаимных обид.

---

118 Аль-Газали. Ихйа ‘улюм ад-дин. Т. 2. С. 80.

4 — Верность обязательствам и исполнение обещаний

Ислам велит своим последователям сдерживать свои обещания, соблюдать договоры и исполнять взятые на себя обязательства. Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам»** (5:1). Всевышний также сказал: **«И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу»** (17:34).

Сдерживая свои обещания, мусульманин покидает ряды лицемеров и вступает в ряды верующих. Абу Хурейра передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то нарушает своё обещание, а когда ему доверяются, он предаёт*»[119].

Джабир ибн ‘Абдуллах передает: «Однажды Пророк ﷺ сказал: “*Если бы доставили деньги из Бахрейна, я дал бы тебе то-то, то-то и то-то*”, однако при жизни Пророка ﷺ денег из Бахрейна больше не привозили, а когда их доставили, по велению Абу Бакра было объявлено: “Пусть придёт к нам тот, кому Пророк ﷺ обещал что-нибудь, или кому Пророк ﷺ остался должен”. Тогда я пришёл к Абу Бакру и сказал: “Поистине, Пророк ﷺ, обещал дать мне то-то и то-то”, и он отсыпал мне пригоршню монет. Я пересчитал эти монеты, и оказалось, что их было пятьсот, после чего он сказал мне: “Возьми ещё два раза по столько”»[120].

Халиф Посланника Аллаха ﷺ Абу Бакр ас-Сыддик понимал, насколько важно сдерживать обещания, поэтому он поспешил выполнить обещание, данное Пророком ﷺ, после его смерти.

---

[119] Аль-Бухари. Т. 1. С. 21.

[120] Аль-Бухари. Т. 2. С. 803.

А для того, чтобы исполнять свои обязательства должным образом, деловой человек должен избавиться от забывчивости и нерешительности. Всевышний Аллах упомянул об этом в Коране, приведя в качестве примера историю Адама, с которого Он взял обещание не приближаться к запретному дереву, однако он вскоре забыл свое обещание и проявил слабость. Всевышний сказал: **«Прежде Мы заключили завет с Адамом, но он запамятовал, и Мы не нашли у него твердой воли»** (20:115).

Ислам побуждает нас соблюдать договор, если только он не противоречит Шариату, и записывать (регистрировать) его, чтобы потом не забыть и не проявить нерешительности. Регистрировать договор можно посредством записи его. Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его...»** (2:282). Всевышний также сказал: **«Не ленитесь записать договор, будь он большим или малым, вплоть до указания его срока...»** (2:282).

Еще один способ — призвать свидетелей. Всевышний сказал: **«Но призывайте свидетелей, если вы заключаете торговый договор»** (2:282).

Можно также оставить залог. Всевышний сказал: **«... то назначьте залог, который можно получить в руки»** (2:283). Еще можно дать гарантию или поручиться. Всевышний сказал: **«Я отвечаю за это»** (12:72).

Все упомянутые средства помогают достичь целей, упомянутых в аяте: **«Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и лучше во избежание сомнений»** (2:282). Зафиксировать договор тем или иным способом необходимо для поддержания нормальных деловых отношений между людьми, а также для того, чтобы

гарантировать им соблюдение их прав и избежать возможных тяжб и споров. Исключением, согласно Шариату, является только торговля, при которой передача денег и товара происходит сразу же, из рук в руки. Это сделано для облегчения деловых операций. Всевышний сказал: **«Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь друг с другом на месте, то на вас не будет греха, если вы не запишите ее...»** (2:282).

Ас-Сарахси сказал: «Шариат предписывает фиксировать договор путем записывания ради достижения множества целей. Среди них: сохранение имущества, устранение возможных разногласий и споров между заключающими договор, избежание неправильно заключенных договоров, устранение сомнений и напоминание о праве другого»[121].

Деловые люди крайне нуждаются в соблюдении этих правил, поскольку отказ соблюдать их однажды уже привел к возникновению множества проблем в их деловых взаимоотношениях. Ситуация обострилась настолько, что при каждом разделе прибыли начинались споры и взаимные обвинения. А если бы они записывали еще при заключении договора, сколько кому причитается, и нотариально заверяли документ, все было бы намного проще, и каждый получил бы свою долю и остался довольным.

ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С ДОЗВОЛЕННЫМ

1 — Необходимо остерегаться запретного в своей деятельности

Деловой человек, исповедующий Ислам, должен продавать, покупать и осуществлять другие деловые опера-

121 Мухаммад ибн Абу Сахль ас-Сарахси Абу Бакр. Аль-мабсут. Т. 3. С. 68.

ции только с тем, что дозволено: **«Скажи: “Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?” Скажи: “В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День воскресения они будут предназначены исключительно для них”»** (7:32). И он должен отдаляться от всего скверного и запрещенного Всевышним: **«Скажи: “Скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе (или удивило тебя)”»** (5:100).

Это означает, что деловой человек должен использовать свое имущество только дозволенными способами. Он должен заботиться о людях и стараться принести им пользу, и отдаляться от всего, что вредит их религии и жизни. Деловой человек, исповедующий Ислам, не должен иметь дело с запретным, например, алкоголем и наркотиками, потому что они затуманивают рассудок человека, разоряют его и порождают ненависть и вражду между людьми.

Джабир ибн ‘Абдуллах ﵁ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, Аллах и Его Посланник запретили продавать вино, падаль, свинину и идолов*». Его спросили: «О Посланник Аллаха, а что ты скажешь о жире мёртвых животных, которым покрываются борта и днища кораблей и смазываются кожи и который используется для освещения?» Он сказал: «*Нет, это запретно*», а потом Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Да погубит Аллах иудеев! Поистине, когда Аллах запретил им использовать жир животных, они стали перетапливать его и продавать, проедая полученные за него деньги!*»[122].

Абу Мас‘уд аль-Ансари ﵁ передает, что Посланник Аллаха ﷺ, запретил брать деньги за собаку, деньги, заработанные блудом, и деньги, получаемые прорицателем[123].

122 Муслим. Т. 3. С. 1207.

123 Аль-Бухари. Т. 2. С. 779.

Абу Джухейфа ﷺ передает, что Пророк ﷺ запретил брать деньги за собаку и за кровь, и запретил женщинам заниматься нанесением татуировок другим и делать татуировки себе. Пророк ﷺ также запретил брать деньги у ростовщиков и заниматься ростовщичеством, и он проклял создающих изображения живых существ[124].

2 — Деловой человек не должен присваивать чужое имущество

Это означает, что он должен избегать следующего:

Ростовщичество. Согласно определению факыхов, ростовщичество — это обмен чего-либо на подобное ему с добавлением, но без возмещения за это добавление. Ростовщичество бывает двух видов:

— Ростовщичество отсрочки, связанное с долгами (проценты). Это когда заимодавец дает должнику отсрочку при условии, что тот по истечении указанного срока вернет ему не ту же сумму, а уже большую. Это запрещено в Коране и Сунне, и существует согласное мнению ученых о его запретности. Таким было ростовщичество аль-'Аббаса ибн 'Абду-ль-Мутталиба, которое Посланник ﷺ запретил в своем прощальном паломничестве (хадже), и это же ростовщичество мы видим сегодня в банках всего мира.

Аль-Джассас сказал: «Ростовщичество, которое знали арабы, представляло собой ссуды в виде дирхемов и динаров на определенный срок с условием возвращения по истечении срока суммы с заранее оговоренной добавкой»[125].

— Ростовщичество добавки, связанное с продажами. Это когда деньги меняют на деньги, или съестное на

124 Аль-Бухари. Т. 2. С. 735.
125 Аль-Джассас. Ахкам аль-Кур'ан. Т. 1. С. 465.

съестное с добавлением. Этот вид ростовщичества запрещен, о чем упоминается в хадисах, и относительно чего существует согласное мнение ученых, поскольку он ведет к ростовщичеству отсрочки[126]. Один товар обменивают на такой же товар, только уже в другом количестве. Например, один дирхем продают за два, килограмм пшеницы меняют на два, и так далее.

Абу Са‘ид аль-Худри ﵁ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*(Разрешается обменивать) золото на золото, серебро на серебро, соль на соль, финики на финики, ячмень на ячмень, в одинаковом количестве, из рук в руки. А кто добавляет или просит добавки, тот занимается ростовщичеством, и нет разницы между дающим и берущим*»[127].

Ислам наложил на ростовщичество строжайший запрет, и оно считается одним из великих грехов, за который Аллах и Его Посланник объявляют человеку войну. Всевышний сказал: **«Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого Шайтан поверг своим прикосновением. Это — потому, что они говорили: “Поистине, торговля подобна ростовщичеству”. Но Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество. Если кто-нибудь из них после того, как до него дойдет предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и судьба его в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно»** (2:275).

Всевышний также сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не**

[126] Сейййд Сабик. Фикх ас-сунна. Т. 3. С. 178.
[127] Ахмад. Т. 3. С. 97.

сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо» (2:278–279).

Поистине, ничто из деяний времен невежества Ислам не осуждал и не запрещал так строго, как ростовщичество, и мы видим, как сегодня испытания и беды обрушиваются на заблудшее человечество из-за ростовщичества. Люди подвергаются испытаниям в своей нравственности, религии, здоровье и экономике. Это война, объявленная им Аллахом, и суровое наказание от Него.

Имам ас-Сарахси сказал, что Аллах упомянул о пяти наказаниях для занимающегося ростовщичеством:

— Неспособность идти в Судный день. Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые пожирают лихву, встанут, как встает тот, кого Шайтан поверг своим прикосновением»** (2:275).

— Погибель. Всевышний сказал: **«Аллах уничтожает лихву...»** (2:276). Возможно также, что имущество человека будет лишено благословения, и не принесет пользы ни ему самому, ни его потомкам.

— Война. Всевышний Аллах сказал: **«...знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну»** (2:279).

— Неверие. Всевышний сказал: **«Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими»** (2:278). А после упоминания о ростовщичестве Всевышний сказал: **«Аллах не любит всяких неверующих грешников»** (2:276). Они неверующие потому, что считают ростовщичество дозволенным, несмотря на то, что Аллах запретил его, и они совершают грех, занимаясь ростовщичеством.

— Вечное пребывание в Огне. Всевышний сказал: **«А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно»** (2:275).

Мы все согласны с тем, что прелюбодеяние является отвратительным преступлением, но ведь ростовщичество — еще более омерзительное и тяжкое преступление. Так почему же мы питаем отвращение к прелюбодеянию и при этом со спокойствием взираем на ростовщичество, более того, объявляем его дозволенным под предлогом того, что в наше время без него не обойтись? А ведь Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Ростовщичество включает семьдесят три вида, самый легкий из них подобен прелюбодеянию, которое человек совершает с собственной матерью. Поистине, наихудшее ростовщичество — (задевающее) честь мусульманина*»[128].

Пророк ﷺ также сказал: «*Дирхем лихвы, который проедает человек, зная, что это — лихва, хуже, чем тридцать шесть прелюбодеяний*»[129].

А что можно сказать о тех, кому занятие ростовщичеством приносит миллионы и миллиарды?

Поистине, ростовщичество относится к великим грехам и навлекает на человека проклятие Всевышнего и унижение. Пророк ﷺ предостерег нас, сказав: «*Избегайте совершения семи губительных грехов*». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что это за грехи?» Он сказал: «*Поклонение кому-то или чему-то наряду с Аллахом, колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать иначе, как по праву, ростовщичество, проедание имущества сироты, отступление в*

[128] Ибн Маджа приводит этот хадис в сокращенном виде, а аль-Хаким — в полном. Ибн Хаджар назвал его достоверным. Булюг аль-марам. С. 175.

[129] Ахмад. Т. 8. С. 223.

день наступления и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, которые даже не помышляют о том, в чем их обвиняют»[130].

Посланник Аллаха ﷺ проклял того, кто занимается ростовщичеством, того, кто прибегает к помощи ростовщиков, а также того, кто записывает договор, имеющий отношение к ростовщичеству, и свидетельствует относительно него[131].

Пророк ﷺ сказал: «*Даже если, занимаясь ростовщичеством, человек получает много, потом все, что есть у него, пойдет на убыль»*[132].

Давайте обратимся к сегодняшней действительности, и мы увидим, какие беды и несчастья постигли многих деловых людей из-за ростовщичества. Они поступали наперекор Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, и их постигло справедливое возмездие. Многие из них не смогли расплатиться с банками, что, во-первых, поставило под угрозу само существование этих банков, а во-вторых, побудило самих несостоятельных должников бежать за границу. А те, которым это не удалось, попали в тюрьму. Некоторые, посчитав свое положение безвыходным, даже покончили жизнь самоубийством.

Например, в Египте 40 человек присвоили 46 миллиардов фунтов, принадлежавших египетским банкам, и сбежали за границу[133].

---

[130] Ахмад ибн ‘Али ибн Хаджар аль-‘Аскаляни. Фатх аль-Бари. Под редакцией Мухаммада Фуада Абду-ль-Бакы, Мухиббуддина аль-Хатыба и Кусаййа Мухиббуддина аль-Хатыба. Т. 3. С. 48.

[131] Муслим. Т. 2. С. 82–83.

[132] Ахмад. Т. 1. С. 495.

[133] Журнал «Аль-Ахрам аль-иктисади», Каир, №1826 от 15/01/2004, с.26.

В ноябре 2003 года средства массовой информации передали сообщение о страшном убийстве, совершенном в одном из районов Каира. Предприниматель убил свою жену, своего управляющего и его жену, после чего покончил с собой, оставив брату завещание никогда не иметь дело с банками, потому что именно долги довели его до отчаяния и мысли о самоубийстве[134].

Мы видим, что ростовщичество доводит человека не только до материальной, но и до духовной бедности и пустоты, которая становится причиной самоубийства. После этого мы начинаем понимать природу связи между неверием и бедностью, защиты от которых просил у Всевышнего Посланник ﷺ: «*О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от неверия и бедности*»[135].

Удивительно, но в наше время широкое распространение ростовщичества привело к тому, что оно стало привычным явлением, и люди перестали считать его чем-то предосудительным. Пророк ﷺ предсказал, что наступят времена, в которые люди будут считать ростовщичество дозволенным, называя его торговлей[136]. Наверное, он говорил как раз о нашем времени. В хадисе говорится: «*Настанут времена, в которые люди будут пожирать лихву, а кто не будет делать этого, тот все равно ощутит на себе ее влияние*»[137].

Пророк ﷺ также сказал: «*Вы непременно будете следовать обычаям ваших предшественников, пядь за пядью, локоть за локтем, и даже если они войдут в норку ящерицы, вы последуете за ними и туда*». Люди спросили: «О

[134] Газета «Аль-Ахрам» от 1/12/2003.

[135] Ибн Хиббан. Т. 3. С. 2–3.

[136] Ибн аль-Кайийм. Игасат аль-ляхфан мин масаид аш-шайтан.

[137] Ас-Суйуты. Сунан ан-Насаи. Т. 8. С. 109.

Посланник Аллаха! Ты имеешь в виду иудеев и христиан?» Он сказал: «*А кого же еще?*»[138].

Время, в которое мы живем — время ростовщичества.

Имам аль-Куртуби сказал: «Ростовщичество больше всего заслуживает того, чтобы лишить его подпитки и перекрыть его пути. А кто разрешает то, что ведет к ростовщичеству, пусть разрешит также рыть колодца и расставлять сети, чтобы гибли мусульмане и мусульманки... А ведь о дозволенности этого не говорит никто!»[139].

Разумный деловой человек оберегает свою религию и свою честь, и отгораживается от ростовщичества толстой стеной богобоязненности, помня о том, что последним ниспосланным аятом Корана стал аят о запрещении ростовщичества. Всевышний сказал: **«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо»** (2:281).

Пусть же каждый деловой человек, исповедующий Ислам старается всеми силами избежать войны со Всевышним Аллахом и Его Посланником, которую он неминуемо проиграет. И горе, и еще раз горе, тому, кто начинает войну с Аллахом и Его Посланником, не задумываясь о том, что он ходит по земле Аллаха, питается из удела, дарованного ему Аллахом, и наслаждается благами, которые также дарованы Ему Аллахом!

Сделки, связанные с неопределенностью или неоправданным риском (гарар).

Этим словом обозначают все виды продаж, в которых покупатель не знает чего-то из того, что необходи-

---

138 Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари. Т. 3. С. 236.

139 Аль-Куртуби. Аль-джами‘ ли-ахкам аль-Кур’ан аль-Карим. Т. 3. С. 360.

мо знать при покупке, или его обманывают, или же в них присутствует элемент азартной игры, или нет уверенности, что покупатель сможет получить товар, или же имеет место явное завышение или занижение цены. Эти виды продаж непременно связаны с сомнениями относительно существования товара, неизвестностью, большой вероятностью того, что покупатель не сможет получить товар, или же незнанием покупателем того, получит он свой товар или нет.

Ибн Таймиййа сказал: «Гарар — это сделка о продаже, которая неизвестно чем закончится»[140]. Ислам запретил такие продажи. Абу Хурейра ﷺ передает, что Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу посредством бросания камешков и продажу-гарар[141].

Имам ан-Навави сказал: «Запретность продажи-гарар — одна из основ Шариата, от которой отходит множество ответвлений».

Из запрета на продажу-гарар есть два исключения:

— Случай, когда некая вещь является составной частью товара, причем отделить ее невозможно, а поэтому невозможно и продать целый товар без этой части, хотя состояние этой части неизвестно. Пример этого: фундамент здания, молоко в вымени животного, неродившийся приплод, продаваемый, естественно, вместе с беременной самкой;

— Случай, когда гарар незначителен, так что люди обычно не обращают на подобное внимания, или же его трудно распознать[142].

---

[140] Ахмад ибн ‘Абду-ль-Халим Ибн Таймиййа аль-Харани Абу аль-‘Аббас. Аль-кава‘ид ан-нуранийиа. С. 38.

[141] Ахмад. Т. 2. С. 436.

[142] Фатх аль-Бари. Т. 4. С. 357.

То есть, небольшой гарар простителен. В качестве примера можно привести продажу недвижимости без исследования его фундамента на прочность и глубину.

Что же касается явного гарара, то его Шариат запрещает. Вот некоторые его виды:

1) Продажа с камешками. Продавец не знает, что именно продает, а покупатель не знает, что именно покупает. Покупатель платит, а потом они бросают камешек на сложенный в кучу товар, и на что упадет камешек, то и становится предметом заключенной сделки. Или же при продаже земли бросают камешек, смотрят, куда он упадет, замеряют расстояние до него, и покупатель получает отмеренный участок.

2) Продажа с прикосновением. Человек продает одежду, позволяя покупателю только ощупать ее, не разворачивая, из-за чего он не имеет возможности как следует рассмотреть ее.

3) Продажа с бросанием. Продавец говорит покупателю: «Брось мне то, что у тебя, а я брошу тебе то, что у меня» — и получается продажа.

4) Музабана. Человек продает финики, которые еще на пальме, за другие, отмеряя их мерой, а также виноград за изюм, также отмеряя его мерой, или хлеба в поле — за еду, также отмеряя ее мерой. Посланник Аллаха ﷺ разрешил только одну разновидность такой продажи. Он разрешил обменивать недозрелые финики на пальме на сухие, и то при необходимости и с условием, что их будет не больше пяти васков (675 кг).

5) Обмен пшеницы в колосьях на очищенную, отмеряемую мерой.

6) Продажа приплода скота в утробах и молока в вымени.

7) Продажа мяса верблюдицы за цену, выплачиваемую позже, когда появится на свет верблюжонок.

8) Продажа того, что еще находится в чреслах самцов скота.

9) Продажа того, что в утробах самок скота.

10) Продажа плодов, когда они еще незрелые и невозможно понять, будут они годны к употреблению или нет.

11) Продажа того, что принесет дерево, за несколько лет вперед.

12) Плата ныряльщику за то, что он еще не достал. Человек платит ныряльщику заранее, а тот ныряет и отдает ему то, что нашел в море — жемчуг, кораллы и так далее. Ныряльщик получает плату в любом случае, даже если ему не удастся ничего достать.

13) Продажа жемчуга в раковинах. Человек покупает большой мешок раковин в надежде, что в одной или нескольких он найдет жемчуг. Если он ничего не находит, он просто теряет деньги, заплаченные за раковины. А может случиться, что он найдет жемчужину, которая стоит дороже десяти мешков раковин.

14) Продажа рыбы в море, птиц в воздухе, шерсти на овце, плода в утробе, молока в вымени и жира в молоке.

15) Договор о торговом страховании. Человек платит страховой компании определенную сумму, а компания, в свою очередь, обязуется выплатить ему определенную сумму в случае, если застрахованное имущество пострадает или будет уничтожено, а также в случае его смерти, если речь идет о страховании жизни — тогда обозначенную в договоре сумму получают его наследники. Это страхование запрещено, потому что в таком договоре слишком много неизвестностей. Человек не

знает, произойдет ли что-нибудь с его имуществом, и тогда он получит сумму намного больше той, которую отдает страховой компании, или же с ним ничего не случится, и тогда он просто потеряет свои деньги.

Мусульманские ученые предложили достойную замену этому страхованию — страхование, основанное на взаимном обеспечении и не имеющее отношения к продаже-гарар. Несколько человек, которым угрожает одинаковая опасность, делают взнос определенного размера, и если кто-то из них действительно пострадает, он получает все собранные деньги в качестве возмещения.

16) Продажа того, чего у человека нет. Ислам запрещает человеку продавать то, чего он не имеет. Хаким ибн Хазам передает, что он сказал: «О Посланник Аллаха! Ко мне приходят люди и просят продать им то, чего у меня нет, чтобы я потом пошел и приобрел это на рынке». Пророк ﷺ сказал: «*Не продавай того, чего у тебя нет*»[143].

Ибн аль-Каййим сказал: «Продающий то, чего он не имеет, подобен продающему гарар, продажа которого может осуществиться, а может и нет, а это приравнивается к азартным играм и мейсиру (гаданию по стрелам). Риск бывает двух видов: когда человек покупает товар, намереваясь продать его и получить прибыль, и уповает в этом на Аллаха, и когда имеет место мейсир, предполагающий незаконное присвоение имущества. Последний вид запретил Аллах и Его Посланник ﷺ. Бывает, конечно, что человек покупает товар, а потом цена на него падает. Это от Аллаха, и никто не подстраивает это намеренно, и такому человеку не на что жаловаться. А продажа того, чем человек не владеет, относится к категории азартных игр и мейсира, потому что он

143 Ат-Тирмизи. Т. 3. С. 525.

стремится получить прибыль, продавая то, чего у него нет, а покупатель не знает, что, продавая ему, он сам потом покупает этот товар у кого-то еще. Большинство покупателей, зная это, не стали бы покупать у него, а пошли бы сразу к тому, у кого собирается купить он. И это не торговля, потому что человек спешит с продажей того, что он не может передать покупателю. Когда же человек покупает товар, и он переходит в его собственность, а потом продает, тогда это уже считается торговлей, которую разрешил Аллах»[144].

Ислам запрещает человеку продавать то, чего у него нет, потому что он не может передать товар покупателю, а это — гарар. Если же человек может передать товар покупателю, это разрешается. В качестве примера можно привести продажу товара с авансовым финансированием (салям). Покупатель платит деньги заранее, однако товар известен, цена известна, срок получения известен и место получения известно, и это не гарар.

17) Продажа того, что человек еще не получил. Ислам запрещает продавать то, что человек уже купил, но еще не получил. ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Кто купил съестное, пусть не продает его до тех пор, пока не получит полностью»*. Ибн ‘Умар сказал: «Мы покупали еду у всадников оптом, и Посланник Аллаха ﷺ запретил нам продавать ее до тех пор, пока мы не перевезем ее к себе»[145].

А Хаким ибн Хазам передает, что он сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, я покупаю товар для последующей продажи. Что мне дозволено делать с ним, а что

[144] Ибн аль-Каййим. Зад аль-ма‘ад. Под редакцией Шу‘айба аль-Арнаута и ‘Абду-ль-Кадира аль-Арнаута. Т. 5. С. 274.

[145] Муслим. Т. 3. С. 1161.

запрещено?» Он сказал: *«Когда купишь товар на продажу, не продавай его, пока не получишь»*[146].

Зейд ибн Сабит передает, что Пророк ﷺ запретил продавать товар в том же месте, где он был куплен. Торговцы должны были сначала донести его до своих владений[147].

К продаже того, что человек еще не получил, относится и продажа того, чего у человека вообще нет, сразу же или с отсрочкой. Исключением была сделана продажа-салям. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передает, что Пророк ﷺ сказал: *«Кто купил съестное, пусть не продает его до тех пор, пока не получит полностью»*. Ибн ‘Аббас сказал: «Приравнивай к съестному все остальное»[148].

Запрещается продавать товар до его получения, потому что когда человек продает товар, то до передачи его покупателю на нем лежит обязанность возместить ущерб в случае, если с этим товаром что-то произойдет. В этом случае убытки несет только он, а не покупатель. А если покупатель продает товар, то он получает прибыль и при этом не несет никаких убытков, если с товаром что-то случится. Авторы «Сунан» передают, что Посланник Аллаха ﷺ запретил получать прибыль, продавая то, что он не обязан возместить в случае порчи или уничтожения. К тому же покупатель, который продает купленный товар до получения его, подобен человеку, который дает другому определенную сумму, чтобы получить за нее большую сумму, только он исхитрился и поместил товар между двух сделок. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) понял это, и когда его

[146] Ахмад. Т. 5. С. 227.

[147] Ад-Даракутни. Сунан ад-Даракутни. Под редакцией ас-Сейййида ‘Абдуллаха Хашима аль-Мадани. Т. 3. С. 13.

[148] Ан-Навави. Шарх ‘аля сахих Муслим. Т. 10. С. 170.

спросили о причине запрета продавать то, что человек еще не получил, он ответил: «Это — дирхемы за дирхемы, а еда — только для отсрочки»[149].

Необходимо заметить, что способ получения зависит от вида товара, и, в первую очередь, от того, движимое это имущество или недвижимое. Получение недвижимости происходит путем устранения всех преград между этим имуществом и тем, в чью собственность оно перешло, чтобы он мог использовать его так, как его обычно используют. Что же касается движимого имущества, то его получение происходит путем взвешивания или отмеривания: «*Когда ты назвал меру, можешь есть*»[150]. Если же товар покупается оптом, то его получение происходит путем перевозки его в место, указанное покупателем. Товар, который не подлежит взвешиванию и отмериванию, и который покупают не оптом, получают в соответствии с обычаем[151].

18) Продажа долга за долг. Долг продают должнику или тому, на ком нет долга. В обоих случаях долг может быть продан за наличные деньги, сразу или с отсрочкой.

Продажа долга с отсрочкой запрещена Шариатом, и неважно, кому продается долг — должнику или кому-то другому, потому что Пророк ﷺ запретил это.

Ибн аль-Каййим сказал, что продавать отсроченное за отсроченное запрещено по согласному мнению ученых[152].

Выглядит это так. Один человек говорит другому: «Я покупаю у тебя такой-то товар за динар с условием, что

---

149 Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари. Т. 4. С. 407.

150 Ибн Маджа. Т. 2. С. 75.

151 Сеййид Сабик. Фикх ас-сунна. Т. 3. С. 183.

152 Ибн аль-Каййим. И‘лям аль-мувакkыин ан Рабб аль-‘алямин. Под редакцией Таха ‘Абду-р-Рауфа Са‘да. Т. 2. С. 8.

я заберу товар и отдам тебе динар через месяц». Или же он покупает что-то с отсрочкой. А когда приходит время расплачиваться, он не находит денег, чтобы заплатить. Тогда он говорит продавцу: «Продай мне эту вещь еще раз за более высокую цену и дай мне новый срок» — и тот продает ему, и между двумя сделками покупатель не получает товар. Это считается ростовщичеством, поскольку соответствует правилу: «Продли мне срок, и я прибавлю тебе».

А продажа долга не должнику — это когда один человек говорит другому: «Я продаю тебе товар, который мне должен такой-то за такую-то сумму, с условием, что ты заплатишь мне через месяц».

Продажа долга за долг считается запретной потому, что есть достоверный хадис, в котором запрещается продажа-гарар, а факыхи согласны в том, что продажа отсроченного за отсроченное относится к значительному гарару. Основой запрета вовсе не является, как считают многие, хадис со слабым иснадом, запрещающий продавать отсроченное за отсроченное. Отсрочка передачи денег в данном виде торговли относится к продаже отсроченного за отсроченное, а факыхи согласны в том, что она запрещена, и община приняла этот хадис, несмотря на его слабость. Ибн ‘Арафа аль-Малики сказал: «Мусульманская община приняла этот хадис так, что это избавляет нас от необходимости смотреть на его иснад. То же самое было сказано о хадисе: “*Не должно быть завещания наследнику*”; это одна из основ Шариата, утвержденная и признанная выдающимися хадисоведами и факыхами».

Ибн Рушд сказал: «Что же касается отсрочки со стороны и покупателя, и продавца, то это запрещено по согласному мнению ученых в отношении товара, ко-

торый человек видел своими глазами, и в отношении того, который ему только описали, потому что это запрещенная продажа долга за долг»[153].

Ибн Хазм считает, что продажа долга за долг недействительна — ни за деньги, ни за долг, ни за вещь, ни за услуги.

Если говорить о продаже долга за деньги без отсрочки, то если его продают должнику, это разрешается. Например, у человека есть долг на сумму тысячу динаров и он договаривается с тем, кому должен, что вместо него он возьмет определенный товар, который имеется в наличии. Это, несомненно, разрешено. Ибн ‘Умар (да будет Аллах доволен ими обоими) передает: «Я пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: “О Посланник Аллаха ﷺ! Поистине, я продаю верблюдов в аль-Бакы‘, и продаю за динары, а получаю за дирхемы, и продаю за дирхемы, а беру за динары...” Пророк ﷺ сказал: “*В этом нет ничего страшного, если только ты берешь их по их цене на тот день, и если вы расстаетесь так, что между вами ничего не остается*”»[154].

Продажа долга в денежной форме не должнику сразу же разрешается по мнению маликитов, однако при соблюдении следующих условий[155]:

— Покупатель должен заплатить должнику сразу, чтобы не получилось продажи отсроченного за отсроченное.

— Должник должен находиться в той же местности, что и покупающий долг, чтобы тот знал о его положении — состоятельный он или бедный.

[153] Ибн Рушд. Бидайат аль-муджтахид ва нихайат аль-муктасыд. Под редакцией ‘Абду-ль-Халима Мухаммада ‘Абду-ль-Халима. Т. 2. С. 157.

[154] Ан-Нейсабури. Аль-мустадрак. Т. 2. С. 50. Достоверный хадис, отвечающий требованиям Муслима.

[155] Аль-мавсу‘ат аль-фикхиййа. Т. 21. С. 32.

— Должник должен признавать свой долг. Если же он не признает его, то его долг нельзя продавать даже в том случае, когда имеется подтверждение, чтобы избежать конфликтов.

— Долг должен быть продан за что-то отличное от него, или за то же самое при условии, что оно будет в таком же количестве.

— Если и долг, и цена в денежной форме, то продавать его нельзя, даже если виды валюты различны, потому что непременным условием действительности подобной продажи является немедленный обмен.

— Долг должен быть таким, чтобы его разрешено было продавать до получения, то есть он не должен быть чем-то съестным, потому что съестное нельзя продавать до получения (мазхаб маликитов).

— Между должником и продавцом не должно быть вражды и продавец не должен стремиться навредить должнику.

Если соблюдаются названные условия, продажа долга разрешается, но если не соблюдается хотя бы одно из них, долг продавать нельзя.

Накопительство. Ислам запрещает копить богатство, никак не используя его и не пуская в оборот, потому что это мешает соблюдению прав, связанных с этим имуществом, и нормальным деловым отношениям между людьми. Всевышний сказал: **«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В тот день они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: “Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!”»** (9:34—35).

‘Умар ибн аль-Хаттаб ﵁ сказал: «Ведите торговлю на деньги сирот, чтобы их не пожирал закят»[156].

Таким образом, Ислам побуждает пускать средства в оборот и приумножать их, чтобы выплачивать закят из прибыли, а не из основного капитала.

Когда имущество «работает», его ценность сохраняется. Во время оборота эта ценность переходит из рук в руки, и пользу от этих средств получает каждый, к кому они попадают. А если имущество никак не используется, общество и отдельные люди лишаются той пользы, которую оно могло бы принести, и потребность в которой неоспорима. Когда богатство просто лежит, оно не выполняет свою роль в увеличении производства, создании новых рабочих мест и источников пользы и пропитания для мусульманской общины.

Когда деловой человек пускает свое богатство в оборот и приумножает его, это приводит к оживлению экономики и улучшению общего положения в обществе: оно становится более обеспеченным, и люди меньше тревожатся. Поступая так, деловой человек, исповедующий Ислам, исполняет свои обязанности наместника Всевышнего на земле: он распоряжается вверенным ему имуществом, извлекая из него пользу и приумножая его. Что же касается человека, который копит свое богатство, никак не используя его, то он оставит свое богатство другим, а в мире вечном с него будет спрошено за это.

Мутарриф передает со слов своего отца, что Пророк ﷺ сказал: «Я пришел к Пророку ﷺ, а он в это время читал: **“Вас отвлекло приумножение...”** — и он сказал: *“Говорит сын Адама: Мое богатство, мое богатство!*

[156] Малик ибн Анас. Аль-муватта. Под редакцией Мухаммада Фуада ‘Абду-ль-Баки. Т. 1. С. 251.

А что достается тебе, о сын Адама, из твоего богатства, кроме того, что ты съел и уничтожил, что ты надевал и износил, и что ты пожертвовал и сохранил?[157]*”*»[158].

А аль-Харис ибн Сувейд передает со слов ‘Абдуллаха: «Посланник ﷺ спросил: *“Кто из вас любит богатство своего наследника больше, чем своё собственное богатство?”* Они сказали: “О Посланник Аллаха, нет среди нас такого, кто не любил бы своё собственное богатство больше”. Тогда он сказал: *“Но, поистине, богатством каждого является то, что он потратил. А то, что он отложил, является богатством его наследника!”*»[159].

Расточительство, напрасная трата денег и роскошь. Ислам запретил накопительство, но при этом он запретил и другую крайность — расточительство и чрезмерность в расходовании средств.

Под расточительством подразумевается неумеренное расходование средств, а под напрасной тратой — расходование на бесполезные вещи. И то, и другое запрещено Исламом, потому что влечет за собой уничтожение богатства отдельного человека и общества, которое необходимо сохранять и умеренно расходовать. Всевышний Аллах сказал: **«Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных»** (7:31).

Всевышний также сказал: **«Отдавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Поистине, расточители — братья шайтанов, а ведь Шайтан неблагодарен своему Господу»** (17:26–27).

---

[157] Т.е. сохранил для Судного дня, в который ты получишь награду за пожертвованное.

[158] Муслим. Т. 4. С. 2273.

[159] Аль-Бухари. Т. 5. С. 2366.

Всевышний также сказал: **«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп), и не раскрывай ее во всю длину (не расточительствуй), а не то останешься порицаемым и опечаленным»** (17:29). В этом аяте Всевышний Аллах запретил расточительство и скупость, а, значит, и то, и другое одинаково порицаемо[160].

Ислам также запрещает роскошь и изнеженность, считая их отклонением от нормы и причиной гибели общин, которых постигла кара Всевышнего. Всевышний сказал: **«Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью»** (17:16). Всевышний также сказал: **«А те, которые на левой стороне... Кто же те, которые на левой стороне? Они окажутся под знойным ветром и в кипятке, в тени черного дыма, которая не приносит ни прохлады, ни добра. Прежде они нежились в роскоши»** (56:41–45).

Конкуренция, не одобряемая Исламом. Ислам предоставил рынкам полную свободу в рамках норм Шариата в том, что касается осуществления торговых операций и получения прибыли. Согласно Исламу, цена на любой товар не должна быть фиксированной и назначаться извне. О ней должны договариваться продавец и покупатель, чтобы не страдали владельцы товара, и не прекращалась деловая активность на рынках. Всевышний сказал: **«Не пожирайте незаконно между собой вашего имущества...»** (2:188).

Поэтому Ислам запретил некоторые действия, приводящие к созданию искусственного спроса и предложения, наносящие вред рынку и мешающие людям

160 Аль-Маварди. Адаб ад-дунья ва ад-дин. С. 168.

беспрепятственно приобретать необходимые вещи. Вот некоторые из этих действий:

— Монополия. Имеется в виду скупка всех единиц какого-то товара одним из участников рынка и удерживание его от продажи до тех пор, пока не поднимется цена на него. Ислам запретил монополию, потому что она — плод алчности и безнравственности, и ущемляет интересы людей. К тому же, монополия открывает дорогу людям, которые мечтают об одном — быстро нажиться за чужой счет, и при этом совершенно не думают о морали. Ма‘мар ибн ‘Абдуллах передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Кто удерживает товар (до подорожания), тот совершает грех*»[161].

А ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Сбывающий товар получит свой удел, а удерживающий товар будет проклят*»[162].

Ма‘кыль ибн Йасар передает, что Пророк ﷺ сказал: «*Кто вмешивается в цены мусульман, чтобы поднять их, тот заслуживает того, чтобы Всевышний Аллах усадил его в жаркое пламя в Судный день*»[163].

Ислам побуждает торговцев делать облегчение людям и не завышать цены. Ибн Мас‘уд رضي الله عنه сказал: «Любой человек, который привез товар из какого-либо города в земли мусульман, проявляя терпение и надеясь на награду Аллаха, а потом продал его по ценам того времени, займет у Аллаха такое же положение, как и шахид»[164].

Один из наших праведных предшественников отправил судно с пшеницей в Басру и написал своему уполно-

---

161 Муслим. Т. 3. С. 1227.

162 Ибн Маджа. Т. 2. С. 728.

163 Ахмад. Т. 5. С. 27.

164 Аль-Куртуби. Аль-джами‘ ли-ахкам аль-Кур’ан аль-Карим. Т. 19. С. 49.

моченному, чтобы он продал товар в тот день, когда он прибудет в Басру, и не удерживал его до следующего дня. Когда же он прибыл, за пшеницу давали хорошую цену, однако торговцы сказали ему: «Если ты подождешь до пятницы, ты получишь вдвое больше». Он подождал до пятницы и действительно получил в несколько раз больше. Он написал владельцу зерна об этом, а тот написал в ответ: «Поистине, нас бы устроила и небольшая прибыль, лишь бы с нашей религией все было в порядке! Ты совершил преступление против нас. Когда до тебя дойдет мое послание, возьми деньги и раздай их бедным Басры в качестве милостыни. Пусть я ничего не потеряю и не получу прибыли, но спасу себя от наказания Всевышнего за удерживание товара!».

Обман и мошенничество. Ислам запретил обманывать людей, потому что это несправедливость и причинение вреда. Обман и мошенничество сеют вражду и ненависть между людьми, и любой нормальный человек испытывает отвращение к подобным действиям. Однажды Посланник Аллаха ﷺ, проходивший мимо выставленного на продажу зерна, погрузил руку в него, и пальцы его ощутили влажность. Он спросил: *«Что это, о хозяин зерна?»* Тот сказал: «Его попортил дождь, о Посланник Аллаха». Пророк ﷺ воскликнул: *«Так почему же ты не положил подмоченное сверху, чтобы люди видели его?! Обманывающий нас не имеет ко мне отношения!»*[165].

Обманом является обвешивание и обмеривание, то есть уменьшение веса или меры при продаже и увеличение их при покупке. Всевышний сказал: **«Отмеряйте сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте на точных весах»** (17:35).

[165] Муслим. Т. 1. С. 99.

Одной из разновидностей обмана является подделка, фальсифицирование (тадлис). В качестве примера можно привести действия арабов, продававших скот. Они не доили животное в течение нескольких дней перед продажей, чтобы его вымя наполнилось и покупатель согласился заплатить за него завышенную цену, думая, что оно дает много молока. Когда же покупатель доил животное, он обнаруживал, что оно дает молока не больше, чем любое другое. Посланник Аллаха ﷺ запретил поступать так, сказав: *«Не оставляйте верблюдов и овец недоенными (перед продажей), а кто купил такое животное, а потом подоил, имеет право оставить его у себя или вернуть владельцу вместе с одним са‘ фиников»*[166].

Обман совершается и в том случае, когда продавец договаривается с каким-нибудь человеком, чтобы он делал вид, что желает купить его товар и называл при этом высокую цену, чтобы другие люди, слышавшие это, купили у него товар за упомянутую цену, думая, что он того стоит. Это называется «наджш». Или же человек, желая причинить вред другим, говорит людям, что он купил товар за определенную цену, хотя на самом деле цена была гораздо ниже[167].

Ислам запрещает обманывать людей подобным образом. Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Пророк ﷺ запретил наджш»[168].

А Ибн Абу Ауфа сказал: «Совершающий наджш — вероломный человек, пожирающий лихву. Его действие — обман, и оно недействительно и недозволенно,

---

[166] Аль-Бухари. Т. 2. С. 755.

[167] Мухаммад ибн ‘Али ибн Мухаммад аш-Шаукани. Нейль аль-автар. Т. 5. С. 166.

[168] Аль-Бухари. Т. 2. С. 753.

ибо Пророк сказал: *“Обман ведет в Огонь, и кто сделает нечто, не соответствующее этому нашему делу, его дело будет отвергнуто”*».

А когда один человек пожаловался Пророку ﷺ, что его обманывают при покупке товара, тот сказал ему: «*Когда покупаешь, скажи: “Без обмана!”*[169]»[170].

Необходимо указать на разницу между обманом и тадлисом. Обман имеет место до продажи (например, разбавление молока водой перед приходом на рынок) или после заключения сделки (например, человек заключает сделку о продаже хороших фиников, а передает покупателю плохие или хорошие вперемежку с плохими), а тадлис — это обман, совершаемый одновременно с заключением сделки.

Особый вид продажи (□ина[171]). Это одна из разновидностей обмана, наносящая огромный вред рынку, поэтому Ислам запретил это. Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах

[169] Т. е. религия не дозволяет обманывать, а, напротив, велит мусульманину давать своему брату по вере добрый совет и относиться к нему чистосердечно.

[170] Аль-Бухари. Т. 2. С. 742.

[171] Речь идет о сделке, при которой человек покупает товар за определенную цену в рассрочку и тут же продает его обратно продавцу за меньшую цену наличными. К такому приему порой прибегают люди, которые нуждаются в деньгах. Например, человек идет к продавцу автомобилей и говорит ему: «Продай мне такой-то автомобиль за тридцать тысяч в рассрочку» — и тот продает ему названный автомобиль. А потом продавец, зная, что на самом деле покупателю нужны деньги, а не автомобиль, говорит ему: «Я покупаю у тебя этот автомобиль за двадцать пять тысяч наличными» — и тот соглашается. Таким образом, он получает двадцать пять тысяч наличными и обязуется выплатить в рассрочку тридцать тысяч. Это один из видов ростовщичества.

ими обоими) передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Когда люди начнут скупиться на динары и дирхемы и продавать путем ‘ина, и начнут ходить за хвостами коров, оставив борьбу на пути Аллаха, Всевышний Аллах нашлет на них беды и не избавит их до тех пор, пока они не вернутся к своей религии*»[172].

Скупка товара и продажа оседлого для кочевника. Ислам запретил скупать товар у тех, кто везет его на продажу в город, до того как они прибудут на место и узнают цены, потому что из-за перекупщиков цены поднимаются, и люди лишаются возможности купить то, что им необходимо, подешевле. А владельцы товара теряют возможность узнать цену, за которую они могли бы продать свой товар, прибыв на место. Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передает, что Посланник ﷺ запретил скупать товар до того как он будет выставлен на продажу на рынке[173].

А Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Не поджидайте всадников на дорогах*»[174].

Что же касается продажи оседлого для кочевника, то имеется в виду следующий случай: кочевник привозит в город товар, в котором существует потребность, а местный житель говорит ему: «Оставь товар у меня, и я продам его за более высокую цену». Это наносит вред покупателю. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Оседлый не должен продавать для кочевника*». Ибн ‘Аббас сказал: «То есть он не должен становиться посредником между ним и покупателями».

---

172 Ахмад. Т. 2. С. 28.

173 Ибн Хиббан. Т. 11. С. 334.

174 Имеются в виду всадники, везущие товар на продажу на городской или сельский рынок. Аль-Бухари. Т. 2. С. 757.

Джабир ﷺ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Оседлый не должен продавать для кочевника. Оставьте людей — пусть Аллах дарует одним из них удел от других*»[175].

Анас ﷺ передает: «Пророк ﷺ запретил оседлому из нас продавать для кочевника, даже если тот был его отцом или братом»[176].

Перебивание торговли своему брату по вере. Ислам запретил одному мусульманину перебивать торговлю другому. А выглядит это так: продавец и покупатель заключают сделку, а потом к покупателю приходит другой торговец и предлагает ему купить тот же товар за меньшую цену, и покупатель требует расторжения сделки. Или же покупатель и продавец заключают сделку, а потом к продавцу приходит другой торговец и предлагает ему за его товар большую цену, следствием чего также становится расторжение сделки. Запрещается делать это после того, как заключающие сделку договорились о цене[177]. Абу Хурейра ﷺ передает: «Посланник Аллаха ﷺ запретил оседлому продавать для кочевника, а также совершать наджш и перебивать торговлю брату по вере».

А ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Пусть никто из вас не перебивает торговлю своему брату по вере*»[178].

Пророк ﷺ также сказал: «*Человек не должен перебивать своему брату покупку чего-либо*»[179].

---

175 Ат-Тирмизи. Т. 3. С. 526.

176 Муслим. Т. 3. С. 1258.

177 Аш-Шаукани. Нейль аль-автар. Т. 5. С. 205.

178 Аль-Бухари. Т. 2. С. 752.

179 Ат-Тирмизи. Т. 3. С. 587.

НОРМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРИУМНОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

Ислам признает необходимость прогресса и развития, учитывая наместничество человека на земле и природу связи между человеком, Вселенной и сотворившим их Господом миров. Основной целью развития в Исламе является избавление людей от голода и страха: **«Ради единения курейшитов, единения их во время зимних и летних поездок. Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Ка'бы), Который накормил их после голода и избавил их от страха»** (106:1—4). Всевышний также сказал: **«Разве Мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от Нас?»** (28:57).

Ислам стремится обеспечить посредством приумножения имущества достойную жизнь каждому человеку. Всевышний сказал: **«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали»** (16:97).

Это должна быть достойная жизнь для тела и духа, жизнь в атмосфере братства, взаимного обеспечения, любви и милосердия, в обстановке справедливости и безопасности; жизнь, в которой нет голода, страха, неприязни, ненависти, корысти и эгоизма, в которой богатство распределяется справедливо, а не сосредотачивается в руках богачей; жизнь, которая приносит мусульманам экономическую независимость.

Всевышний Аллах подчинил человеку все, что есть во Вселенной, чтобы он мог приумножать дарованное ему и использовать богатство во благо людей. Благородный Коран указал на источники богатства, побуждая нас использовать их. Всевышний сказал: **«Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения»** (67:15).

Всевышний также сказал: **«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Поистине, в этом — знамения для людей размышляющих»** (45:13).

Всевышний также сказал: **«Аллах — Тот, Кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил посредством нее плоды для вашего пропитания. Он подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Поистине, человек несправедлив и неблагодарен»** (14:32—34).

Всевышний также сказал: **«Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, посредством которой Мы взращиваем плоды различных цветов. В горах также есть различные тропы — белые, красные и совершенно черные. Люди, животные и скот также бывают различных цветов. Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** (35:27—28).

Всевышний Аллах сказал: **«Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу. Они украшают вас, когда вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастбище по утрам. Они перевозят ваши грузы в края, до-**

стичь которых вы могли бы только ценой больших усилий. Воистину, Господь ваш — Сострадательный, Милосердный. Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете. Аллах указывает на прямой путь, но есть дороги, которые уводят в сторону. Если бы Аллах пожелал, то Он наставил бы на прямой путь вас всех» (16:5–9).

Всевышний также сказал: **«Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей»** (57:25).

А Ибн Малик передает, что Посланник ﷺ сказал: «*Если наступит Судный день, а в руке одного из вас будет отросток, пусть он посадит его, если успеет*»[180].

Повелитель верующих ‘Али ибн Абу Талиб رضي الله عنه написал своему наместнику в Египте аль-Аштару ан-Наха‘и: «Уделяй возделыванию земли больше времени, чем сбору хараджа, потому что его можно получить только путем возделывания земли, а кто стремится получить харадж, не возделывая землю, тот разрушит страны и погубит людей!».

Ислам принес нам некоторые нормы, соблюдение которых должно помочь деловым людям сохранить и приумножить их богатство, обеспечить изобилие и благоденствие обществу, в котором они живут. Вот эти нормы.

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИМУЩЕСТВУ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЕГО

Ислам обязывает человека использовать свое имущество и пускать его в оборот, чтобы оно сохранялось и умножалось, а не копить, чтобы его не уменьшал выплачиваемый

180 Ахмад. Т. 3. С. 191.

с него закят. Это один из пяти элементов, с которыми связаны все действия людей, совершаемые с целью поклонения Всевышнему. Это жизнь, разум, религия, честь и имущество. Ислам помогает деловому человеку сохранять и приумножать богатство при условии, что он будет соблюдать следующие правила:

1 — Выбор наилучших способов вложения денег и приумножения имущества

Ислам обязывает делового человека использовать источники пропитания, дарованные ему Всевышним, наилучшим образом. Он должен увеличивать производительную способность и человеческие ресурсы и выполнять свою работу усердно, перенимая новые методы, помогающие выполнять ее как можно лучше с учетом двух важных факторов — качества и цены, и удовлетворять потребности отдельных людей и общества. В хадисе говорится: «*Поистине, Аллах любит, когда кто-нибудь из вас выполняет свою работу как следует*»[181].

Пророк ﷺ также сказал: «*Поистине, Аллах предписал все делать хорошо*»[182].

2 — Нельзя доверять использование и приумножение имущества ненадежным людям, склонным к необдуманной трате денег

— Нельзя позволять расточительным людям распоряжаться имуществом, поскольку Всевышний сказал: **«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования»** (4:5)

[181] Муснад Абу Йа‘ля. Т. 7. С. 349.

[182] Муслим. Т. 3. С. 1458.

— Деловой человек, исповедующий Ислам, должен выбирать опытных и хорошо знающих свое дело партнеров, которые, к тому же, отличаются высокой нравственностью. Всевышний сказал: **«...найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия»** (28:26).

Ислам призывает тщательно отбирать тех, кому будет поручена любая работа, связанная с имуществом — его сбором, расходованием, вложением и управлением им в любой форме. Когда имуществом распоряжается благоразумный человек, его труд приносит пользу всем, потому что он расходует средства умеренно, сохраняя их и уберегая от возможных ошибок тех, кто этими средствами пользуется, и в то же время он не копит их и не мешает им приносить пользу.

ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН НАЧИНАТЬ С САМОГО ВАЖНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА

Ислам — религия, которая связывает развитие экономики с развитием социальной сферы, превращая их в две стороны одной монеты. Поэтому он обязывает делового человека учитывать важнейшие потребности общества при капиталовложении и стремиться принести и себе, и обществу изобилие, благополучие и благоденствие.

Деловой человек должен вкладывать свои средства в соответствии с установленным Шариатом порядком, согласно которому сначала идут необходимости, затем — потребности, затем — улучшения, или дополнения. Необходимости — это все то, что необходимо для сохранения жизни, разума, религии, чести и имущества. Их можно упорядочить следующим образом в соответствии с их важностью:

1 — Обеспечение безопасности граждан посредством оберегания их жизни, чести и имущества. Для этого необходимо создать несколько социальных служб на средства государства или добровольные пожертвования мусульман. Кроме того, требуются источники финансирования для поддержки этих служб.

2 — Обеспечение людей всем необходимым для сохранения здоровья и лечения.

3 — Обеспечение людей питанием и одеждой.

Пророк ﷺ указал на эти три необходимости в хадисе: «*Кто проснулся утром в безопасности, здоровым и имея дневное пропитание, тот как будто владеет всем этим миром*»[183].

4 — Распространение полезного знания, как религиозного, так и мирского.

5 — Обеспечение людей жильем.

Наличие минимума этих вещей обязательно, а не просто разрешено. Приобретение большего относится к области потребностей. Это схоже с категорией желательных действий. А приобретение чего-то сверх этого считается дополнением. Оно желательно или разрешено в зависимости от своей важности.

Ислам стремится обеспечить обществу достойную жизнь, которая позволила бы каждому человеку жить в достатке, не обращаясь за помощью к другим, а не просто выживать. Ислам направляет человеческие усилия на постоянное и упорядоченное повышение уровня жизни, стремясь сделать так, чтобы каждый человек мог содержать себя и свою семью, не прибегая к посторонней помощи, и не испытывая затруднений. Поэтому деловой человек, исповедующий Ислам, должен вести

[183] Ат-Тирмизи. Т. 4. С. 547. Хадис хасан-гариб.

разнообразную деятельность и вкладывать свои средства в различные области, чтобы общество получило возможность удовлетворять все свои нужды. Это — фард кифайа. То есть необходимо делать все для того, чтобы в мусульманском обществе было необходимое производство, земледелие и торговля, имелись необходимые людям службы, и оно могло жить самостоятельно, не обращаясь за помощью к другим.

Ислам указал деловому человеку путь осуществления этого и подсказал ему, как он может способствовать экономическому и социальному развитию общества. Ислам обязал его при капиталовложении занимать весь капитал и создавать посредством капиталовложения необходимую обществу экономическую активность, продуманно распространяя свой капитал в разных районах и областях и используя его как один из факторов увеличения производства и развития человечества, а не просто как способ получения дохода.

СЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПАМ ИСЛАМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Существует несколько исламских принципов, регулирующих деловые отношения между людьми. Вот наиболее важные из этих принципов:

1 — Основой в деловых операциях является разрешенность

Изначально все деловые операции, сделки и договоры являются разрешенными, кроме тех, о запретности которых ясно говорится в аяте или достоверном хадисе. В поклонении же наоборот — любые виды поклонения изначально запрещены, кроме тех, разрешенность которых подтверждают аяты или хадисы. Всевышний

сделал так, чтобы люди не вносили в Его религию того, что Он не разрешил[184].

Основой в деловых отношениях является разрешенность и отсутствие каких-либо ограничений (исключением являются деловые операции, запрещенные Шариатом, или ограниченные определенными условиями), и их регулируют обычаи людей.

Одно из правил Шариата гласит: «Обычай становится нормой». То есть устоявшиеся традиции становятся нормой и правилом, если только они не противоречат шариатским доказательствам. Исходя из этого, деловой человек, исповедующий Ислам имеет право совершенствовать осуществляемые им деловые операции, если это приносит очевидную пользу людям и не противоречит Шариату.

2 — Человек не должен никому вредить — ни себе, ни другим

Ислам запретил вредить другим и распространять нечестие на земле. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Не вредите ни себе, ни другим*»[185].

Исходя из этого принципа, деловой человек, исповедующий Ислам, должен руководствоваться при капиталовложении не только личными интересами, но и интересами общества. Исламский Шариат считает деятельность человека экономической, если она приносит взаимную выгоду и доход и при этом не ведет к пороку и никому не наносит вреда. Деловой человек, исповедующий Ислам, должен всегда учитывать интересы общества, исполнять свои обязанности перед ним и никогда не отказываться от совершения доброго дела, которое приносит пользу людям.

[184] Ибн аль-Каййим. И‘лям мукаккыин. Т. 1. С. 385.
[185] Ибн Маджа. Т. 2. С. 784.

3 — Связь между доходом и усилиями

Ислам прочно связал приобретаемое богатство и получаемую пользу с прилагаемыми усилиями. Человек не может ничего приобрести, не прилагая усилий, и не может приложить усилия, ничего не приобретя. Деловой человек понимает, что существует связь между доходами от капитала и опасностью, которой он подвергается во время обращения. Чем больше обращается капитал, тем большей опасности он подвергается, однако при этом увеличивается и доход. Верно и обратное: чем медленнее оборот капитала, тем меньшей опасности он подвергается и тем меньше доход. Выдающийся социолог Ибн Хальдун понимал это. Вот что он пишет в «Мукаддиме»: «Доставка товара в отдаленную местность или по опасным дорогам приносит торговцам большую прибыль, поскольку их товар будет пользоваться большим спросом из-за его ограниченности — ведь мало кто решается везти товар издалека или по опасным дорогам. А когда товара мало, а желающих купить его много, цена на него повышается. Если же торговцы везут товар в ближайший город и по безопасной дороге, этого товара там будет много, и он будет дешевым»[186].

4 — Прибыль принадлежит тому, на кого легли бы убытки

Этот принцип факыхи извлекли из слов Пророка ﷺ: *«Выгода достается тому, кто возмещает»*[187]. Это один

[186] ‘Абду-р-Рахман ибн Хальдун аль-Магриби. Мукаддимат Ибн Хальдун. Издательство «Ибн Хальдун». Александрия. С. 278.

[187] Ибн Маджа. Т. 2. С. 754. Имеется в виду тот случай, когда человек, купивший что-либо и попользовавшийся своей покупкой некоторое время, обнаруживает в ней изъян, который был в ней еще до покупки и о котором продавец его не предупредил.

из важнейших принципов, регулирующих деятельность мусульманина, который занимается капиталовложением. Человек подвергает свой капитал опасности, но в результате получает пользу и прибыль.

Ведь это несправедливо, когда человек всегда получает гарантированную прибыль, а убытки перекладывает на других участников деятельности. Получая прибыль во время удачной торговли, человек должен быть готовым оказаться в убытке во время ее застоя.

Аль-Касани сказал: «Человек заслуживает получения прибыли, когда он вкладывает средства или труд. То есть, он или вкладывает свой капитал и заслуживает прибыль как хозяин капитала, или трудится, за что также заслуживает прибыль. Что же касается возмещения, то это также является легитимной причиной получения прибыли. Так, например, если по договору мударабы некое имущество передается в распоряжение одному из участников и на него возлагается обязанность возместить его в случае порчи, то, соответственно, вся прибыль («побочная»), полученная от этого имущества должна принадлежать именно этому участнику в обмен на обязанность возместить имущество, ибо выгода достается тому, кто возмещает»[188].

В этом случае покупатель имеет право вернуть купленное продавцу и получить назад свои деньги, и он не обязан платить за пользу, полученную им во время пользования купленной вещью, потому что если бы что-то случилось с этой вещью в тот период, когда стороны еще имели право расторгнуть заключенную сделку, обязанность возместить убытки легла бы на него, покупателя. А если он обязан возмещать саму вещь, это означает, что он не обязан ничего платить за пользование ею.

[188] Абу Бакр аль-Касани. Аль-бадаи‘. Т. 7. С. 3545.

5 — Прибыль сберегает капитал

Одной из основных целей капиталовложения в Исламе является получение прибыли. Прибыль позволяет, во-первых, сохранить капитал, а во-вторых, приумножить его. А если не будет прибыли, капитал будет постепенно уменьшаться, и его владелец понесет убытки.

Упомянем три известных в фикхе принципа: «Прибыль сберегает капитал», «Ущерб занимает капитал» и «Расходы занимают прибыль».

Стоит также заметить, что если прибыль не определена в договоре о партнерстве, договор становится недействительным. Если один человек вкладывает свой капитал, а второй трудится, то они должны заранее договориться о том, какую долю (в частях или в процентах, а не конкретную сумму) прибыли получит каждый из них. Доли не обязательно должны быть равными. Главное, чтобы все стороны, заключающие договор, были довольны. Если один человек вкладывает деньги, а второй трудится, убытки несет только тот, кто вкладывает средства. Если же деньги вкладывают несколько человек, то каждый из них несет убытки в соответствии со своей долей в общем капитале. Речь идет о том случае, когда они терпят убытки по независящим от них обстоятельствам. Если же в том, что они потерпели неудачу, виноват один из них, он несет убытки вместо всех своих товарищей.

6 — Основой является чистота совести

Это означает, что никто не имеет права обвинять другого в чем-либо или требовать от него чего-либо, не имея доказательств. Достоверно известно, что изначально совесть любого человека чиста, поэтому любое обвинение необходимо доказать, устранив это достоверное знание другим достоверным знанием (доказательством).

Если человек утверждает, что другой должен ему деньги, он должен доказать это. В противном случае обвиняемый считается невиновным, поскольку обвинитель утверждает, что на совести обвиняемого долг, а основой является чистота совести. Таким образом, обвинитель противоречит основе, а тот, кто противоречит основе, должен представить доказательства.

Из этого принципа вытекает еще один: «Обвинитель должен представить доказательства, а отвергающий обвинение должен поклясться». То есть обвинитель должен подтвердить свое обвинение, представив доказательство, а обвиняемый может доказать, что его совесть чиста, поклявшись в этом.

7 — В договорах учитывается намерение

Это означает, что при заключении договора смотрят не на фразы, а на то, что подразумевали под ними стороны, заключающие договор. Если слова расходятся с намерением, учитываются намерения, а не слова.

Ибн аль-Каййим говорит: «В Шариате имеются ясные указания на то, что при заключении договоров учитываются намерения, и что они влияют на действительность договора и его разрешенность. Более того, цель, с которой совершается действие, влияет на это действие. Например, если животное зарезали с целью употребления в пищу, есть его мясо разрешается, а если оно было зарезано для идолов, есть его мясо запрещается. Пророк ﷺ сказал несколько слов, которых вполне достаточно для нас, и которые заключают в себе сокровища знания: “*Поистине, дела оцениваются по намерениям, и, поистине, каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести...*”[189] В первой части предложения говорится, что дела непременно

[189] Аль-Бухари. Т. 1. С. 3.

сопровождаются намерением, а во второй — что человеку зачтется лишь то, что он намеревался сделать. Это касается поклонения, взаимоотношений с людьми, клятв, обетов и других договоров и действий. Кто заключает договор о продаже с намерением ростовщичества, тому запишется у Аллаха занятие ростовщичеством, и его не спасет то, что он прикрывался договором о продаже. И кто заключил брак с целью сделать женщину дозволенной для первого мужа, тому запишется заключение брака с целью сделать женщину дозволенной для первого мужа, и его не спасет то, что заключаемый брак выглядел как обычный[190].

8 — То, что ведет к запретному, является запретным

Мудрость Всевышнего такова, что Он не просто запрещает что-либо, но и перекрывает все пути, ведущие к нему. Все, что ведет к запретному, запретно. Это превентивная мера. Грех за совершение запретного ложится не только на непосредственного исполнителя, но и на всех, кто способствует этому. Посланник ﷺ проклял не только ростовщика, но и того, кто обращается к нему, и того, кто записывает договор, и тех, кто свидетельствует. И он проклял не только пьющего вино, но и того, кто выжимает виноградный сок для его производства, того, кто несет его, того, кому его несут, и тому, кто проедает его цену. Каждый, кто помогает совершающему грех, считается соучастником, и на него также ложится грех.

9 — Совершение запретного под другим именем запретно

Ислам запретил все явное и сокрытое, что ведет к запретному. Если человек совершает запретное, называя его

[190] Ибн аль-Каййим. И‘лям муваккыин. Т. 3. С. 109–111.

другими именами и исхитряясь, оно не становится от этого разрешенным. Так поступали иудеи, и Посланник ﷺ предостерег мусульман от подражания им: «*Не делайте того, что делали иудеи, которые всячески исхитрялись ради того, чтобы сделать дозволенным для себя запрещенное Аллахом*».

Посланник ﷺ также говорил, что наступят времена, в которые люди будут считать дозволенным ростовщичество, называя его продажей[191], а сегодня мы называем его дивидендами или процентами. Ростовщичество остается ростовщичеством, каким бы именем его ни назвали. Ибн аль-Каййим сказал: «Если назвать ростовщичество другим именем или изменить его форму, это ничуть не уменьшит вред, который оно приносит».

10 — Благое намерение не оправдывает совершения запретного

Запретное остается запретным, даже если совершается из самых добрых побуждений и с самой благородной целью. В Исламе цель не оправдывает средства, и важно не только благое намерение, но и разрешенность средства. Абу Хурейра رضي الله عنه передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого, и, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланникам. Всевышний сказал:* **“О посланники! Вкушайте благое и совершайте благие дела”**. *Всевышний также сказал:* **“О те, кто уверовал! Вкушайте из (того) благого, чем Мы наделили вас...”**». А потом Пророк ﷺ упомянул о покрытом пылью человеке с всклокоченными волосами, который уже долго находится в пути и воздевает руки к небу, повторяя: «О Господь!» — и затем Пророк ﷺ сказал: «*Однако пища его запретна, и питьё его запретно,*

---

[191] Ибн аль-Каййим. Игасат аль-ляхфан.

и одежда его запретна, и вскормлен он был запретным, так как же может прийти ответ (на его мольбу)?!»[192].

Абу Хурейра ﷺ также передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто приобрел имущество запретным способом, а потом раздал его в качестве милостыни, тот не получит награды за него, но понесет на себе его бремя*»[193].

Деловой человек, исповедующий Ислам, не должен приобретать богатство запретным путем, занимаясь ростовщичеством или имея дело с запретным товаром, чтобы потом содержать себя и свою семью, строить мечети, осуществлять благотворительный проект или совершать хадж с ‘умрой, потому что все дела, совершаемые на запретные деньги, будут отвергнуты Всевышним.

11 — Необходимо отдаляться от сомнительного ради своей чести и религии

Богобоязненный мусульманин отдаляется от сомнительного, чтобы не совершить запретное. Пророк ﷺ сказал: «*Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, о котором многие люди не знают. Остерегающийся сомнительного отдаляется от него ради своей религии и чести. А тот, кто совершает сомнительное, (рано или поздно) доходит до совершения запретного, подобно пастуху, который пасёт своё стадо около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть своё заповедное место и, поистине, заповедным местом Аллаха является то, что запрещено Им. Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи плохим, портит и всё тело, и, поистине, это — сердце*»[194].

---

192 Муслим. Т. 2. С. 703.

193 Ибн Хиббан. Т. 8. С. 153.

194 Муслим. Т. 2. С 58.

Пророк ﷺ также сказал: «*Не станет человек по-настоящему богобоязненным до тех пор, пока не начнет оставлять дозволенное из опасения совершить запретное*»[195].

Пророк ﷺ также сказал: «*Оставь то, что вызывает у тебя сомнения, ради того, что не вызывает у тебя сомнений. Ибо, поистине, правдивость — спокойствие, а ложь — сомнение*»[196].

Зейд ибн Сабит сказал: «Не так уж трудно быть богобоязненным: когда что-то вызывает у тебя сомнения, оставь его».

А аль-Хасан сказал: «Богобоязненные отказываются от многого из дозволенного, опасаясь совершить запретное».

Ибн ‘Умар сказал: «Поистине, я желаю оставить между мной и запретным преграду из дозволенного, которую мне не преодолеть»[197].

‘Умар ибн ‘Абду-ль-‘Азиз написал аль-Джарраху ибн ‘Абдуллаху аль-Хаками: «Если сможешь оставить некоторое из того, что разрешил тебе Аллах, чтобы это стало преградой между тобой и запретным, то так и поступи, ибо, поистине, душа того, кто позволяет себе все дозволенное, в конце концов начинает тянуться к запретному»[198].

12 — Необходимость (вынужденность) делает запрещенное разрешенным

Всевышний сказал: **«Если же кто-либо вынужден (съесть запретное), не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет**

---

[195] Ат-Тирмизи. Т. 4. С. 634.
[196] Ат-Тирмизи. Т. 4. С. 668.
[197] Ибн Раджаб. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам. С. 64.
[198] Аль-Маварди. Адаб ад-дунья ва ад-дин. С. 191–192.

на нем греха. Поистине, Аллах — Прощающий, Милосердный» (2:173)[199].

Этот принцип соблюдается только в том случае, если человек не стремится к совершению запретного и не преступает пределы необходимого. Из этих двух условий факыхи вывели еще один принцип: «То, что разрешено в силу необходимости, разрешается лишь настолько, насколько существует необходимость».

Необходимость — не просто слово, которое человек может толковать, как хочет, и разрешать запретное, в том числе и ростовщичество, под предлогом необходимости. Под необходимостью подразумевается спасение человека от реально угрожающей ему гибели. Когда человека вынуждает к чему-то необходимость, он может покориться, однако при этом он должен прикладывать все усилия для поиска дозволенного, чтобы не допускать запретное охотно и с удовольствием, прикрываясь необходимостью.

13 — Любой заем, приносящий заранее оговоренную пользу, является ростовщичеством

Этот принцип предполагает запрет ростовщичества отсрочки. Если человек дает другому деньги в долг с условием, что через какое-то время тот вернет ему сумму долга с добавкой, это очевидное ростовщичество. Денежный капитал не заслуживает гарантированного дохода. Он участвует в производстве, и то, что он производит, делится между участниками деятельности, которая осуществляется посредством этого капитала, причем они не только получают прибыль, но и несут убытки. За деньгами же, данными в долг кому-либо, не закреплено право получения прибыли.

[199] Йусуф аль-Кардави. Аль-халяль ва аль-харам фи аль-Ислям. С. 38.

14 — Мусульмане должны соблюдать свои условия

Это означает, что стороны, заключающие договор, обязаны соблюдать условия, поставленные ими при заключении договора, если только эти условия не разрешают запрещенное и не запрещают разрешенное. Изначально условия, связанные с деловыми отношениями между людьми, являются разрешенными. Пророк ﷺ сказал: «Мусульмане должны соблюдать свои условия, соответствующие истине»[200].

Пророк ﷺ также сказал: «*Как могут люди ставить условия, не согласующиеся с Книгой Аллаха? Кто поставит условие, не согласующееся с Книгой Аллаха, тот не имеет права на соблюдение его, даже если он поставит его сто раз!*»[201].

Как мы видим, Посланник ﷺ упрекнул мусульман не за то, что они ставят условия при заключении сделок, а за то, что они ставят условия, противоречащие Книге Аллаха. А из этого следует, что ставить условия разрешено, если только они не противоречат постановлениям Всевышнего.

Этот принцип связан со словами Пророка ﷺ: «*Не разрешается продавать и требовать ссуду, ставить два условия, получать прибыль от того, что не гарантировано, и продавать то, чего у тебя нет*» (Абу Дауд и ат-Тирмизи).

То есть мусульманину не разрешается продавать товар с условием, что продавец даст ему ссуду. Также не разрешается ставить сразу два условия, если их совмещение имеет дурные последствия — ростовщичество, гарар, притеснение кого-то и так далее.

---

200 Аль-Бухари. Т. 1. С. 174.

201 Ан-Нейсабури. Аль-мустадрак. Т. 2. С. 21. Достоверный хадис.

Однако человек, заключающий договор, имеет право ставить любые условия, не противоречащие Шариату.

К таким условиям относится условие об ответственности в случае неисполнения условий или несоблюдения сроков договора. Это условие приносит пользу, поскольку побуждает стороны исполнять свои обязательства вовремя. Это условие можно ставить во всех договорах, связанных с имуществом, кроме тех, в которых основное обязательство является долгом, потому что иначе это будет очевидное ростовщичество.

Исходя из этого, нельзя ставить подобное условие в договоре о продаже чего-либо в рассрочку, если должник опоздает с выплатой оставшихся взносов по причине трудного материального положения или затягивания.

Нельзя ставить такое условие и когда речь идет о производстве чего-либо на заказ, если заказчик опаздывает с исполнением своих обязательств.

Также нельзя ставить подобное условие в договорах авансового финансирования (салям), если продавец опаздывает с передачей товара покупателю.

Аль-Бухари передает в своем «Сахихе» сообщение от Ибн Сирина о том, что один человек сказал другому, который давал в наем верховых животных: «Я поеду вместе с вами, и если я не присоединюсь к тебе в такой-то день, то с меня сто дирхемов». И он не присоединился к ним. Шурейх сказал: «Кто добровольно, без принуждения, взял на себя обязательство, тот обязан исполнить его»[202].

15 — Мирное решение — лучше

Мирное решение — лучший способ уладить конфликты, возникающие между отдельными людьми или группами

[202] Аль-Бухари. Т. 2. С. 981.

людей. Упомянутое правило означает, что мирное решение, устраняющее разногласия и вселяющее спокойствие в души людей, всегда лучше любого иного решения, в том числе и в деловых отношениях. Поэтому деловым людям так важно обращаться за помощью к третейским судьям для улаживания возникающих конфликтов и противоречий, особенно в наше время, когда обычный суд не может оказать им необходимую помощь.

16 — То, что разрешено продавать, разрешено дарить и отдавать в качестве милостыни и залога

Имущество, которое Шариат разрешает продавать, также разрешено дарить. Кроме того, такое имущество можно отдавать в качестве милостыни или использовать как залог.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью этого исследования было указать деловым людям путь, следовать которым повелел им Всевышний Аллах. Мы рассказали о взгляде Ислама на имущество и упомянули о правилах, соблюдение которых помогает деловым людям сохранять свое имущество, правильно использовать его и приумножать. Мы сказали, что имущество в Исламе — не цель, а одно из средств получения взаимной выгоды и удовлетворения потребностей. Имущество того, кто использует его в соответствии с велениями Всевышнего, становится благом для него самого и для общества, в котором он живет. А для кого имущество — цель и удовольствие, того оно ведет к гибели, попутно открывая в обществе двери порока.

Деловой человек, исповедующий Ислам, должен приобретать богатство так, чтобы оно оставалось в его руках, а не завладевало его сердцем. Он должен использовать его на благо себе, своей семье и всей мусульманской общине, приобретая его дозволенным путем и расходуя дарованное ему Всевышним в соответствии с Его велениями. Он должен стремиться к довольству Всевышнего Аллаха и к миру вечному, не забывая при этом о своей доле в мире этом. Деловой человек, исповедующий Ислам, должен чувствовать, какую милость оказал ему Всевышний, даровавший ему столь щедрый удел. Он должен стараться приблизиться к своему Господу всеми возможными способами, желая снискать Его награду в мире этом и в мире вечном, со смирением и богобоязненностью, благодаря Всевышнего за дарованные ему

блага и соблюдая установленные Им правила пользования имуществом в этом мире.

Деловой человек, исповедующий Ислам, должен иметь определенные убеждения. Так, он должен верить, что все имущество на самом деле принадлежит Всевышнему Аллаху, а человеку просто поручено распоряжаться им. Он должен стремиться извлечь пользу из того, что Аллах подчинил людям в нашей Вселенной, и задействовать для этого свой разум, знание, решимость и волю. Деловой человек, исповедующий Ислам, должен совершать с правильным намерением не только поклонение, но и деловые операции, и он должен верить в то, что любая удача и неудача предопределена Всевышним, равно как и вся его прибыль и убытки. Он должен трудиться для получения своего удела и при этом уповать на Аллаха и бояться Его, часто просить у Него прощения и остерегаться ослушания Его. Он также должен верить, что уделы всех людей различны, и таков обычай Всевышнего. Кроме того, деловой человек, исповедующий Ислам, должен стараться совершать поклонение должным образом, и его богатство не должно отвлекать его от исполнения велений Всевышнего и поклонения Ему.

Соблюдение нравственных норм помогает деловому человеку, исповедующему Ислам, образцово исполнять обязанности наместника Всевышнего на земле, выделяясь при этом на фоне остальных людей. Он должен быть правдивым и при заключении любого договора, предоставлять другой стороне всю необходимую информацию и отказаться от распространения товаров с помощью ложных утверждений и клятв. Он должен одинаково заботиться о своих собственных деньгах и деньгах своего партнера. Деловой человек, исповедующий Ислам, не должен утаивать от своих деловых партнеров важную информацию, оставляя их в неведении относительно

дальнейшей судьбы их денег. Кроме того, он должен быть надежным и честным, не уменьшать веса и меры, и не присваивать принадлежащее другим людям. Он должен поступать с другими так, как желает, чтобы поступали с ними, и всегда обращать внимание покупателя на изъяны, имеющиеся в товаре, помня о том, что его брат-мусульманин имеет право на добрый совет и чистосердечное отношение с его стороны и понимая, что сокрытие изъянов и сбыт товара любыми способами не увеличит его удел. Напротив, Всевышний лишит его полученной таким способом прибыли и сотрет ее благословение. Вероломство не увеличивает богатства.

Деловой человек, исповедующий Ислам, должен быть снисходительным и великодушным, делая облегчение продавцам и покупателям, не обращая внимания на небольшое завышение цены продавцом, если тот слаб и беден, и не завышая цен при продаже. Он должен принять товар назад, если покупатель желает вернуть его, и не создавать затруднений своему брату по вере. Кроме того, он должен вовремя возвращать долги и не становиться одним из тех, кто незаконно присваивает чужое имущество, будь то имущество отдельных людей или банка. Он должен стремиться отдавать долги вовремя. Если же ему что-то помешало, то вместо того, чтобы придумывать множество оправданий, он должен решительно намериться отдать долг при первой возможности, и даже если заимодавец требует возвращения долга в грубой форме, ему следует проявлять терпение и отвечать ему вежливо. Деловой человек, исповедующий Ислам, должен делать облегчения несостоятельным должникам, прощая часть долга или продляя срок уплаты, и ничего не требуя взамен, потому что иначе это будет запрещенное Исламом ростовщичество. Он должен соблюдать права своих компаньонов, и алчность не должна побуждать его к несправедливости и

ущемлению прав других, и если кто-то из его партнеров желает уйти, они должны расстаться по-доброму.

Деловой человек, исповедующий Ислам, должен исполнять принятые на себя обязательства и в точности соблюдать любой заключенный им договор, обязательно записывая и регистрируя его, приглашая свидетелей и давая гарантии, чтобы во время осуществления деловых операций не возникало трудностей и недоразумений, споров и конфликтов, и чтобы не ущемлялись ничьи права.

Деловой человек, исповедующий Ислам, обязан иметь дело только с благим, избегая всего мерзкого и скверного. Он должен остерегаться неразумной траты денег и присвоения чужого имущества, например, посредством ростовщичества, ненадежных сделок, накопительства, расточительства и приобретения предметов роскоши. Кроме того, он не должен создавать монополии, обманывать, мошенничать, перекупать товар у приезжих, когда они еще в дороге, перебивать торговлю своему брату по вере и продавать что-то для приезжего, если сам он живет в этом месте постоянно.

Соблюдение норм, касающихся развития экономики и приумножения имущества, предполагает, что деловой человек, исповедующий Ислам, не должен копить деньги, никак не используя их. Он обязан вкладывать свои средства в любое дело, приносящее пользу людям и способствующее экономическому и социальному развитию общества. При этом он должен использовать наилучшие способы капиталовложения, остерегаясь бездумной траты средств и не прибегая к помощи людей, которые склонны к бесполезным расходам. Вкладывая свои средства, деловой человек, исповедующий Ислам, должен заботиться о нуждах мусульманского общества — необходимостях, потребностях и дополнениях. При осущест-

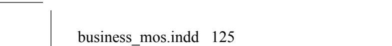
влении любых деловых операций он должен следовать принципам Ислама, касающимся деловых отношений между людьми, например: «Основа в деловых операциях — разрешенность», «Нельзя вредить ни себе, ни другим», «Приобретение богатства сопряжено с усилиями», «Прибыль принадлежит тому, на кого легли бы убытки», «Прибыль сберегает капитал», «За основу принимается чистота совести», «В договорах учитывается намерение», «Все, что ведет к запретному, запретно», «Совершение запретного под другим именем также запретно», «Благое намерение не оправдывает совершения запретного», «Человек должен отдаляться от сомнительного ради своей религии и чести», «Необходимость делает запретное дозволенным», «Любой заем, приносящий заранее оговоренную пользу, является ростовщичеством», «Мусульмане должны соблюдать свои условия», «Мирное решение лучше» и «Все что можно продавать, можно дарить и отдавать в качестве милостыни и залога».

В заключение прошу Всевышнего Аллаха, чтобы эта книга была написана только ради Его Благородного Лика, и чтобы она принесла людям полезное знание и помогла деловым людям, исповедующим Ислам, исполнять свое предназначение в этой жизни. Пусть же Аллах обеспечит их дозволенным в такой мере, чтобы им не было нужды обращаться к запретному, и поможет им быть послушными Ему и избегать ослушания Его. И пусть Он одарит их Своей милостью так, чтобы они уже ни в ком не нуждались.

«Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас» (7:43).

СОДЕРЖАНИЕ

business_mos.indd 125

17.08.2007 11:57:49